

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાયિટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૭૧૮૩

વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ પૈથુગલધર્મનો સંક્ષિપ્ત

ઉલિરાસ

વિષય ૫૨૨૬૩૫

વૈષ્ણવ ધર્મનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ.

(એના બિન્ન બિન્ન મતોના મુખ્ય મુખ્ય સિદ્ધાન્તોના
તથા ગુજરાતમાં પ્રચારના નિરૂપણ સાથે).

પુરુષઃ સ પરઃ પાર્થ ભક્ત્યા લભ્યસ્ત્વનન્યયા.

ગીતા. અ. ૮ શ્લો. ૨૨.

લેખક.

દુર્ગાશંકર કેવળરામ શાસ્ત્રી.

મુદ્રાઈ.

વિ. સં. ૧૯૭૩

ઈ. સ. ૧૯૧૭.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી કૉપીરાઈટ-સંગ્રહ

૭૫૬

સર્વ હક્ક સ્વાધીન.

આ પુસ્તક મુંબઈ નં. ૬૩, ચીંચપોકલી પંરેલ રોડ પર લેડી નૉર્થકોટ હિન્દુ
ઓર્ફનેજ કે. એન. સેલર પ્રેસમાં ઘોંડીબા નારાયણ વનારસેએ છાપ્યું છે
અને મુંબઈ નં. ૧૩ એલ્ફીન્સ્ટન રોડ પર જંહુ કાર્મસીમાં દુર્ગાશંકર
કેવળરામ શાસ્ત્રીએ પ્રસિદ્ધ કર્યું છે.

પ્રસ્તાવના.

મૂકં કરોતિ વાચાલં પક્ષું લક્ષ્યતે ગિરિમ્
યત્કૃપા તમહં વન્દે પરમાનન્દમાધવમ્

શ્રી ગુજરાતી કાર્ણસ સલાની જાહેર માચણીથી આ નિબન્ધ લખવાની પ્રવૃત્તિ થઇ છે. અને એ સલાના પારિતોષિકથીજ આ નિબન્ધ છપાયો છે. આ રીતે મારા ઐતિહાસિક અભ્યાસને ગુજરાત આગળ મૂકવાની અનુકુળતા કરી આપવા માટે હું શ્રી ગુજરાતી કાર્ણસ સલાનો અતઃકરણથી ઉપકાર માનું છું.

સનાતન સર્વગ્રાહી હિન્દુધર્મના કર્મ, યોગ, જ્ઞાન અને ભક્તિ એ ચાર માર્ગો પ્રસિદ્ધ છે. તેમાં ભક્તિમાર્ગ મુખ્યત્વે વૈષ્ણવ અને શૈવ એમ બે રૂપે વહે છે. ગુજરાતમાં બેય માર્ગો પ્રચલિત છે; પણ વૈષ્ણવ ધર્મનું જોર કંઈક વધારે છે. વૈષ્ણવ ધર્મ ઉપર લોકોને ઘણી શ્રદ્ધા છે. એ ધર્મનાં હજારો મંદિરો ગુજરાતમાં છે. છતાં વૈષ્ણવ ધર્મમાં શેનો શેનો સમાવેશ થાય છે? જુદા જુદા વૈષ્ણવ સંપ્રદાયોમાં ક્યાં ક્યાં તત્ત્વો સામાન્ય છે? અને શેમાં જુદા જુદા સંપ્રદાયો જુદા પડે છે? શ્રીમદ્ભલભાચાર્ય તો ૪૦૦ વર્ષ ઉપર થયા; તે પહેલાં વૈષ્ણવ ભક્તિમાર્ગ ચાલતો હતો કે નહિ? ચાલતો હતો તો કેટલા કાળથી અને કેવે રૂપે? વગેરે વાતો વૈષ્ણવ ધર્મના અનુયાયીઓ પણ સાધારણ રીતે જાણતા નથી. કારણ કે એ જાણવાનું કાંઈ સાધન નથી. પણ સમગ્ર ભારત વર્ષનું ઐક્ય સાધવાની જે વૃત્તિ અત્યારે આપણાં હૃદયોને હલમલાવી રહે છે, તે વૃત્તિના સન્તોષ માટે આપણી ધાર્મિક એકતા—અનેકતામાં અન્તર્યામી રૂપે રહેલી એકતા સમજવાની અનિવાર્ય આવશ્યકતા છે. આ કાર્ય કાંઈ એકદમ કે એક માણસથી થાય એવું નથી કારણ કે આપણો ધર્મ બ્રહ્મ જેવો અસંખ્ય શાખા પ્રશાખા યુક્ત છે. માટે આ દિશામાં એક પગથિયાં તરિકે વૈષ્ણવ ધર્મનો ટુંકો ઇતિહાસ ગુજરાત આગળ રજુ કર્યો છે.

કર્તવ્ય બુદ્ધિથી વૈષ્ણવ ધર્મનો દુંકો ધીતહાસ લખવાનું મેં માથે લીધું ખરૂં પણ એ કાર્ય સાંગોપાંગ પૂર્ણ કરવાની આશાને બદલે માત્ર એ દિશામાં અંગુલિનિર્દેશ કરવાની આશાથી લીધું હતું. કારણ કે વૈષ્ણવ ધર્મમાં, મૂળ પાગ-ચરાત્ર, પછી રામાનુજ, નિમ્બાર્ક, મધ્વ, વલ્લભ અને ચૈતન્ય એ સંપ્રદાયો તથા સામાન્ય પૌરાણિક વૈષ્ણવ ભક્તિમાર્ગ એ સર્વનો સમાવેશ થાય છે. આ પ્રત્યેક સંપ્રદાયમાં એક પછી એક અનેક સમર્થ વિદ્વાનો થયા છે. જેઓએ પોતપોતાના સંપ્રદાયના સાહિત્યને બહુ પુષ્ટ કર્યું છે. વળી આ સંપ્રદાયોએ સીધી અને આડકતરી રીતે આ દેશના સાંસારિક તેમજ રાજકીય ઇતિહાસ ઉપર ઘણી અસર કરી છે. દુંકામાં દરેક સંપ્રદાય પોતપોતાના ખાસ ઇતિહાસની અપેક્ષા રાખે છે અને પ્રત્યેક સંપ્રદાયનો જુદો જુદો સવિસ્તર ઇતિહાસ પ્રગટ થયા પછીજ સમસ્ત વૈષ્ણવ ધર્મનો ઇતિહાસ બરાબર લખી શકાય એવી વસ્તુસ્થિતિ છે. દરેક સંપ્રદાયના ઇતિહાસની ગેરહાજરીમાં મને જે મુશ્કેલી પડી છે તે આ જાતનું કાર્ય કરનારજ જાણી શકે.

આ નિબન્ધ લખવામાં એક બીજી પણ મુશ્કેલી પડી છે. નિબન્ધ અમુક મુદ્દતની અંદર તથા અમુક મર્યાદિત કદમાં પૂરો કરવાનો હોવાથી સમય સંકોચ તથા સ્થળસંકોચ બહુ લાગ્યો છે. સમય સંકોચને લીધે જ્યાં વધારે અભ્યાસની જરૂર હતી ત્યાં ઉપર ઉપરથી જોઈને ચલાવી લેવું પડ્યું છે. અને સ્થળ સંકોચને લીધે જે સંપ્રદાયના સિદ્ધાન્તો સમજાવવા માટે સેંકડો ગ્રંથો લખાયા છે; તે સંપ્રદાયનો સાર માત્ર પન્ન પાનામાં કહેવો પડ્યો છે. અને સંપ્રદાય સ્થાપક આચાર્ય સિવાય કોઈનો નામ નિર્દેશ પણ થઈ શક્યો નથી. તેમજ વૈષ્ણવધર્મે આ દેશની સામાજિક તથા રાજકીય સ્થિતિ તેમજ સ્થાપત્ય કળા તથા શિલ્પ કળા ઉપર કરેલી અસર વિશે તો કંઈજ ઉલ્લેખ થઈ શક્યો નથી. વળી થોડા વૈદિક ઉતારા સિવાય બાકીના સર્વ ઉતારાઓ ભાષાન્તર રૂપેજ આપી શકાયા છે. મૂળ આપતાં કદ બહુ વધી જવાનું બય હતું. આટલો સંકોચ કર્યા છતાં નિબન્ધ ધાર્યા કરતાં મોટો થયો છે. દુંકામાં ઠહું તો, મારાથી વધારે યોગ્યતાવાળા વિદ્વાનો આ દિશામાં પ્રયત્ન કરવા પ્રેરાય એ આશાથી આ પ્રયત્ન કર્યો છે.

આ નિબન્ધ લખવામાં પરમમાન્ય વિદ્વદ્ગ્રંથી ડા૦સર રામકૃષ્ણ ગોપાલ ભાંડારકરે અંગ્રેજીમાં લખેલો “વૈષ્ણવ ધર્મ, શૈવધર્મ અને બીજા ન્હાના ધર્મો” એ નામનો ‘એન્સાઇક્લોપીડીયા ઓફ ઇન્ડો આયન રીસર્ચ’ ની ગ્રન્થમાળામાં ૧૯૧૩ માં છપાયેલો ગ્રન્થ મને સૌથી વિશેષ ઉપયોગી થયો છે. જોકે ઘણી બાબતમાં, આ નિબન્ધ એ ગ્રન્થનો ઋણી છે છતાં એનું ભાષાન્તર કે અનુવાદ નથી. આમાં દર્શાવેલા વિચારો મોટે ભાગે મૂળ સાધનો ઉપરથી બાંધેલા છે. બની શક્યું ત્યાં સુધી ઉતારાઓ પણ મૂળ ગ્રન્થોમાંથી જ કર્યા છે.

વારંવાર સૂચનાઓ કરવા માટે તથા જ્યારે જોઈએ ત્યારે જે જોઈએ તે ગ્રન્થ પોતાના પુસ્તકાલયમાંથી વાંચવા આપવા માટે રા. રા. તનસુખ-રામ મન:સુખરામ ત્રિપાઠીનો આ પ્રસંગે અન્તઃકરણપૂર્વક ઉપકાર માનું છું. સદ્ગત રણજીતરામ વાવાભાઈએ પણ પ્રસંગે ઉપયોગી સૂચનાઓ કરી મને ઉપકૃત કર્યો છે. એમના અઠાળ અવસાનથી ગુજરાતને જે ખોટ પડી છે તે થોડા વખતમાં બૂલાય કે પૂરાય એવી નથી.

આ નિબન્ધ લખાયા પછી લાંબે વખતે છપાયો. એ અરસામાં આ વિષયનું જે નવું સાહિત્ય જ્ઞાર પડ્યું (દાખલા તરિકે અઘારના વસન્ત પ્રેસમાંથી અહિર્બુદ્ધ્ય સંહિતા ૧૯૧૬ ના ઑગસ્ટમાં જ્ઞાર પડી છે) એનો લાભ લઈને છપાતાં સુધીમાં મૂળ નિબન્ધમાં કેટલાક સુધારા વધારા કર્યા છે.

મુંબાઈ નં. ૧૩
વિક્રમ સં. ૧૯૭૩
શ્રાવણ પૂર્ણિમા.

}

દુર્ગાશંકર કેવળરામ શાસ્ત્રી.

વિષયાનુક્રમણીકા.

વિષય.	પાનું.	વિષય.	પાનું.
વૈષ્ણવ સંપ્રદાયોનું મૂળ ...	૩	વિષ્ણુના અવતારો ...	૮૫
વેદમાં ભક્તિવૃત્તિ ...	૪	રામપૂજા ...	૮૭
ઋગ્વેદ પછીના વૈદિક સાહિત્યમાં ભક્તિવૃત્તિનો વિકાસ	૭	સંપ્રદાયો ...	૮૯
ઉપાસના ...	૧૦	દ્રાવિડ વૈષ્ણવ ધર્મ ...	૯૨
ભક્તિ શબ્દ ...	૧૨	રામાનુજ ...	૯૪
ભક્તિમાર્ગનો ઉદ્ભવ ...	૧૩	નિરખાર્ક ...	૧૦૪
વાસુદેવપૂજા ...	૧૬	મધ્વાચાર્ય ...	૧૧૨
વાસુદેવ પૂજાની ઉત્પત્તિ અને ગીતાનો સમય ...	૨૨	વલ્લભાચાર્ય ...	૧૨૦
ગીતાનું પ્રાચીન સાહિત્યમાં સ્થાન ...	૨૭	ચૈતન્ય ...	૧૨૯
ભગવાન વાસુદેવ ...	૩૨	સન્તો ...	૧૩૮
ભગવદ્ગીતા ...	૩૮	રામાનન્દ ...	૧૩૯
નારાયણ અને વાસુદેવ ...	૫૨	નામદેવ... ...	૧૪૦
વિષ્ણુ અને વાસુદેવ ...	૫૬	કબીર ...	૧૪૬
પાંચરાત્ર અથવા ભાગવત સંપ્રદાય ...	૫૯	તુલસીદાસ ...	૧૫૧
પાંચરાત્ર સંહિતાઓ ...	૬૫	તુકારામ... ...	૧૫૫
પુરાણો ...	૭૦	વૈષ્ણવ ધર્મનો ગુજરાતમાં પ્રચાર...	૧૬૨
ભાગવતનો સમય...	૭૧	દ્વારકાં ...	૧૭૩
ભાગવતનો ભક્તિમાર્ગ ...	૭૨	ડાકોરજી ...	૧૭૪
વૈષ્ણવ ધર્મના પ્રચારના ઐતિહાસિક પુરાવાઓ ...	૭૬	નરસિંહ મહેતા ...	૧૭૬
		સંપ્રદાયોની ગુજરાત ઉપર અસર...	૧૮૩
		સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાય ...	૧૮૬
		ઉપસંહાર ...	૧૯૨

વૈષ્ણવ ધર્મનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ.

તદસ્ય પ્રિયમભિપાથોઽબદ્ધ્યાં નરો યત્ર દેવયવો મદન્તિ ।

ઉરુક્રમસ્ય સ હિ વન્ધુરિત્યા વિષ્ણોઃ પદે પરમે મધ્વઽઉત્સઃ ॥

ક્ર. મં. ૧ સૂ. ૧૫૪ ક્ર. ૫

વૈષ્ણવ સંપ્રદાયોનું મૂળ.

ગુજરાતમાં સાધારણ રીતે વૈષ્ણવ એટલે શ્રી વલ્લભમતાનુયાયી એમ મનાયછે. કારણ કે અહિં શ્રી વલ્લભમતનો પ્રચાર વધારે છે. પણ વસ્તુતઃ રામાનુજ, નિમ્બાર્ક, મધ્વ, ચૈતન્ય વગેરેના સંપ્રદાયો પણ વૈષ્ણવ સંપ્રદાયોજ છે. જો કે ગુજરાતમાં આ બીજા વૈષ્ણવ સંપ્રદાયોના અનુયાયીઓ છૂટા છવાયાજ હશે; પણ ભારતવર્ષના બુદ્ધા બુદ્ધા ભાગોમાં રામાનુજ વગેરેના મતો બહુ વ્યાપક રીતે પ્રચલિત છે. હાખલા તરિકે જેમ ગુજરાતમાં વલ્લભ મતનું જોર છે; તેમ મદ્રાસ તરફ રામાનુજમતનું અને બંગાળામાં ચૈતન્યમતનું વિશેષ પ્રાબલ્ય છે. વળી આ વિશાળ દેશના ભિન્ન ભિન્ન ભાગોમાં ન્યૂનાધિક પ્રમાણમાં પ્રચલિત વૈષ્ણવ સંપ્રદાયોના કેટલાક સિદ્ધાન્તો પરસ્પર વિરુદ્ધ છે ખરા; પણ એ સર્વ સંપ્રદાયોના અમુક મૂળ સિદ્ધાન્તો અન્યોન્ય અત્યન્ત મળતા છે. એ મળતાપણાને લીધેજ એ સર્વ વૈષ્ણવ કહેવાય છે. નીચેના બે સિદ્ધાન્તો તો સર્વ વૈષ્ણવ સંપ્રદાયોમાં વ્યાપક છે:—

૧. વૈષ્ણવ માત્ર જુદાં જુદાં નામ રૂપમાં ભગવાન વાસુદેવ કૃષ્ણ-નેજ ઉપાસ્ય દેવ માનેછે.

૨. સર્વ વૈષ્ણવો એકાન્ત, અન્યભિચારી ભક્તિને પરમ પુરૂષાર્થ-પ્રભુપ્રાપ્તિનું સાધન-માનેછે. હાલમાં ચાલતા સર્વ વૈષ્ણવ સંપ્રદાયોમાં આ બે તત્ત્વો સામાન્ય છે. વૈષ્ણવ સાહિત્ય જોતાં આ તત્ત્વો પ્રાચીનતર ભાગવત અથવા પાગ્-ચરાત્ર સંપ્રદાયમાંથી ઉતરી આવેલાં સ્પષ્ટ દેખા-યછે. ચાલતા વૈષ્ણવ સંપ્રદાયોમાં જૂનામાં જૂનો રામાનુજ સંપ્રદાય છે. એ સંપ્રદાય, પોતે પાગ્-ચરાત્રનો ઋણી હોવાનું સ્વીકારેછે.

આ પાગ્-ચરાત્ર અથવા ભાગવત સંપ્રદાય અતિ પ્રાચીન છે. એના સિદ્ધાન્તો વૈષ્ણવ પુરાણોમાં તથા એથીયે જૂના મહાભારતના શાન્તિ-પર્વમાં વર્ણવેલા છે. પુરાણો અને મહાભારતના ભક્તિવિષયક વિચારોનો વિકાસક્રમ તપાસવાથી સ્પષ્ટ પ્રતીત થાયછે કે આ ભાગવત સંપ્રદાયનું મૂળ ભગવદ્ગીતા છે. વૈષ્ણવ સંપ્રદાયોનાં ઉપર કહેલાં બે સામાન્ય તત્ત્વો ભગવદ્ગીતામાં પ્રાચીનતમ રૂપમાં છે. ભૂતકાળમાં આથી ઊંડા ઊતરતાં ભગવાન વાસુદેવનું દર્શન બન્ધ થઇ ગય છે, અને ભક્તિ પણ જે જ્વલન્ત રૂપમાં ગીતામાં દેખાયછે, તે રૂપમાં દેખાતી નથી. છતાં ભગવાન વાસુદેવે ભક્તિમાર્ગનો અપૂર્વ ઉપદેશ કરી આ લોકનો ઉદ્ધાર કર્યો; તે ખેલાં ભક્તિવૃત્તિ આર્યોમાં ન હોતીજ એમ કહેવાતું નથી. ગીતાથી પ્રાચીનતર એટલે વૈદિક સાહિત્ય જોઈએ તો શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદ્દ સિવાય કોઈ પણ સ્થળે ઇશ્વરાનુરક્તિના અર્થમાં ભક્તિ શબ્દ વપરાયો હોય એમ દેખાતું નથી; પણ ભક્તિ-વૃત્તિ છેક ઋગ્વેદના ઋષિઓના હૃદયમાં પણ દેખાયછે. માટે સર્વ વૈષ્ણવ માર્ગોના ઉત્પત્તિસ્થાનરૂપ ભગવદ્ગીતાનું અવલોકન કર્યા ખેલાં, ભક્તિવૃત્તિનો, વૈદિક કાળમાં, થયેલો વિકાસ જોઈ જવાથી ઠીક પડશે.

વેદમાં ભક્તિવૃત્તિ.

ઇન્દ્ર, અગ્નિ, મિત્ર, વરુણ વગેરે દેવોની મહત્તાનાં ગાનોથી ઋક્સં-હિતાના મન્ત્રો ઉભરાય છે. જુદાં જુદાં સૂકતોમાં એજ દેવનાં ભિન્ન ભિન્ન પરાક્રમોનાં સુંદર રસિક વર્ણનો મળેછે. વળી જે દેવતાનો પ્રસંગ

આલતો હોય તે દેવતાની અન્ય દેવોથી અધિક પ્રશંસા કરેલી હોય છે. આ રીતે દેવના માહાત્મ્યના દર્શનરૂપ ભક્તિનું પહેલું પગથિયું તો વેદમાં વ્યાપક છે. પણ કેટલાંક સૂક્તોમાં મન્ત્ર દૃષ્ટા ઋષિનું હૃદય દેવના માહાત્મ્ય-દર્શનને લીધે માનથી દ્રવતું જોઈ શકાય છે. એ માનવૃત્તિના ન્યૂનાધિક બળથી પ્રેરાઈને ઋષિ દેવને પ્રણામ કરે છે;^૧ વન્દન કરે છે;^૨ તથા એની સ્તુતિ કરે છે.^૩ એ માનવૃત્તિનાજ પરિશીલનથી એ કરતાં સૂક્ષ્મ ભાવ હૃદયમાં જાગૃત થતાં દેવ તરફ આકર્ષાતા ઋષિઓ દેવનું ધ્યાન ધરે છે.^૪

આ રીતે દેવને મહાન જોનારી સ્થૂળ ભક્તિજ વેદમાં છે, એમ નથી; પણ સ્નેહભાવવાળી કોમળ વૃત્તિઓ પણ કેટલાક મન્ત્રોમાં દેખાય છે. દેવ તરફ સ્નિગ્ધ ભાવથી આકર્ષાતા ઋષિ દેવને વખતે પિતા કહે છે.^૫ વળી પુત્ર ઉપર પિતા જેવી દૃષ્ટિ રાખે તેવી દૃષ્ટિ પોતા તરફ રાખવાનું સૂચવે છે.^૬ તો ઈવચિત્ દેવને સખા તરિકે સંજોધે છે.^૭ તથા પોતે દેવના પ્રીતિપાત્ર મિત્ર થવા ઇચ્છે છે.^૮ વખતે એક દેવમાં માતૃભાવ અને બીજામાં પિતૃભાવ કરીને ઇશ્વરને માતાપિતા રૂપે જુએ છે.^૯ કોઈ વખત હૃદયમાં ભાવનું પૂર વધી જતાં ભાવ શાળહ્ય પણ પ્રગટ થાય છે; એક મન્ત્રમાં દેવને સખા, પિતા, અને પિતૃતમ કહેલ છે.^{૧૦} તો બીજે સ્થળે એકજ દેવને પિતા માતા અને પુત્ર કહેલ છે.^{૧૧}

^૧ અમિનોનુમઃ ઋ. મં. ૪ અ. ૩ સૂ. ૧ ઋ. ૪. ^૨ તત્ત્વા યામિ બ્રહ્મણા વન્દમાનઃ ઋ. મં. ૩ અ. ૬ સૂ. ૨૪. ^૩ સુષ્ટુતિમીરયામિ ઋ. મં. ૨ અ. ૪ સૂ. ૧ ઋ. ૭. ^૪ સ્તવામ સ્વા સ્વાધ્યઃ ઋ. મં. ૧, અ. ૪, સૂ. ૧૬, ઋ. ૯, મર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ (ગાથત્રી મન્ત્ર) તથા ઋ. મં. ૧ અ. ૯ સૂ. ૧ ઋ. ૧૧; ઋ. મં. ૨, અ. ૩, સૂ. ૧, ઋ. ૧૦, વગેરેમાં ધીમહિ જુઓ. ^૫ ત્વં પિતાસિ ઋ. મં. ૧, સૂ. ૩૧, ઋ. ૧૦; પિતા યૌઃ ઋ. મં. ૧ અ. ૧૪, સૂ. ૫, ઋ. ૪. ઋ. મં. ૧ સૂ. ૧૬૪, ઋ. ૩૩. ^૬ સ નઃપિતેવ સૂનવે ઋ. મં. ૧ અ. ૧ સૂ. ૧ ઋ. ૯. ^૭ સલ્લે વજ્રિન્ સલ્લિનામ્ ઋ. મં. ૧ અ. ૬ સૂ. ૭ ઋ. ૧૧. ^૮ અસ્ય પ્રિયાસઃ સલ્લ્યે સ્યામ ઋ. મં. ૪, અ. ૨ સૂ. ૭. ^૯ યૌર્મે પિતા.....મે માતા પૃથિવી મહીયં ઋ. મં. ૧ સૂ. ૧૬૪ ઋ. ૩૪ ^{૧૦} સખા પિતા પિતૃતમઃ ઋ. મં. ૪ અ. ૨ સૂ. ૭ ^{૧૧} અદિતિર્માતા સ પિતા સ પુત્રઃ ઋ. મં. ૧ અ. ૧૪ સૂ. ૫ ઋ. ૧૦.

ઉપરોક્ત પિતા, માતા, સખા, પુત્ર વગેરે સંબોધનોમાં રહેલી, ભક્તની વૃત્તિ માટે ભક્તિ જેવો કોઇ શબ્દ, જો કે એ વખતે, પ્રચારમાં આવ્યો ન હતો; પણ ઋષિઓએ કેટલાક મન્ત્રોમાં ઉપમાઓ દ્વારા એ સ્નેહવૃત્તિને સારી રીતે સ્પષ્ટ કરી છે. એક ઋષિ પોતાની વૃત્તિ માટે કહે છે “ સર્વજ્ઞને ઇચ્છતી મારી વૃત્તિઓ, ગાયો જેમ પોતાના ધણુ (ગાયોનો સમૂહ) ની પછઠાડે જાય તેમ, (પ્રભુ તરફ) જાય છે.”^૧

બીજા એક મન્ત્રમાં એક ઋષિ કહે છે “ હે બળવાન (પ્રભુ), પોતાને ચાહનારા પતિનો તેને ચાહતી પત્નીઓ જેવી રીતે સ્પર્શ કરે તેવી રીતે મારી વૃત્તિઓ તને સ્પર્શે છે.”^૨

દેવ તરફની પોતાની વૃત્તિને માટે ઉપલી ઉપમા આપનાર ઋષિના હૃદયમાં પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ ન હોતી એમ કોણ કહી શકશે? એક મન્ત્રમાં જીવ ઇશ્વરને પરસ્પર મિત્રો કહ્યા છે. આ મન્ત્ર જીવ ઇશ્વરના સંબંધ માટે એવો સૂચક છે કે ઋગ્વેદમાંથી એ મન્ત્ર મુણ્ડકોપનિષદમાં ઉતરી આવ્યો છે. તથા એ ઉપર બ્રહ્મસૂત્રમાં પણ ચર્ચા કરેલી છે. એનો ભાવાર્થ એવો છે કે “ જીવ ઇશ્વર એ બે સહચારી પક્ષીઓ મિત્ર છે અને એકજ વૃક્ષ ઉપર વળગી રહેલાં છે. તેમાંથી એક પક્ષી એ વૃક્ષનું સ્વાદિષ્ટ ફળ ખાય છે; અને બીજું ખાતું નથી પણ જોયા કરે છે.”^૩

ઇશ્વરને, પિતા, માતા, સખા, પતિ, અને પુત્ર તરફની સ્નિગ્ધ વૃત્તિથી જોનાર તથા ઉપરની સુંદર કવિતાઓથી એ વૃત્તિને વ્યક્ત કરનાર

^૧ પરા મે યાન્તિ ધીતયો ગાવો ન ગચ્ચૂતિરનુ ઇચ્છન્તીરુચક્ષુસં.

ઋ. મં. ૧. અ. ૬ સૂ. ૨ મં. ઋ. ૧૯

^૨ પતિં ન પત્નીશ્ચતીશ્ચન્તં સ્પૃશન્તિ ત્વા શવસાવન્ મનીષા

ઋ. મં. ૧, અ. ૧૧. સૂ. ૫. ઋ. ૧૧.

^૩ દ્વા સુપર્ણા સયુજા સન્ધ્યાયા સમાનં વૃક્ષં પરિષ્વજાતે તયોરન્યઃ પિપ્પલં સ્વાદ્વાત્તિ અનશ્નન્ન્યો અભિચાકશીતિ. ઋ. મં. ૧. સૂ. ૧૬૪, ઋ. ૨૧.

ઋષિઓના હૃદયમાં લક્ષિત-ગાઠ લક્ષિતનો સંચાર થયો હતો એ તો નિઃશંક છે. .

માનુષ હૃદય દેવની મહત્તા જોતાં જોતાં કેવી રીતે એની પાસે જતું જાય છે અને છેવટ કેમ પ્રેમી બની જાય છે એટલું ઋગ્વેદમાંથી સ્પષ્ટ દેખાય છે, ઋગ્વેદમાંથી મળેલો આ પ્રકાશ લક્ષિતમાર્ગના અર્થાત્ સમસ્ત વેંશ્યવ સંપ્રદાયોના ઇતિહાસમાં બહુ ઉપયોગી થશે.

ઋગ્વેદ પંછીના વૈદિક સાહિત્યમાં લક્ષિત- વૃત્તિનો વિકાસ.

ઋગ્વેદના ઉપર આપેલા મંત્રોમાં દેખાતી લક્ષિતવૃત્તિ પાછળના કમ કાણડના વખતમાં કાંઈક તિરોહિત થઈ ગઈ. દેવોના યજન વખતે શ્રદ્ધા, લક્ષિત વગેરે આન્તર વૃત્તિઓનો વિકાસ થવાને બદલે દૃષ્ટિ, બહારનાં અંગો ઉપર વધારે રહેવાથી, યજની સ્થૂળ ક્રિયાનો વિકાસ થવા લાગ્યો. પણ કેમજી વૃત્તિ સર્વથા ગપ્ટ થાય એ સંભવિત નથી. ‘અદિતિ માતા, અદિતિ પિતા, અદિતિ પુત્ર’ એ મંત્ર ઈર્મમય શુકલ યજુર્વેદમાં પણ છે. તેમજ શુકલ યજુર્વેદના ૨૩ મા અધ્યાયમાં દેવને “પ્રિયોનો પ્રિયપતિ” (અર્થાત્ પ્રિયતમ) કહેલ છે. આ પ્રમાણે સદૃષ્ટિમાં રહેલા આન્તરબળથી જીવતી રહેલી એ વૃત્તિ ઉપનિષદ કાળમાં અવકાશ મળતાં ફરી દેખાવા લાગી. યજોથી અસન્તુષ્ટ હૃદયો અન્યત્ર પ્રકાશ શોધવા લાગ્યાં; અને એવાં હૃદયોમાં જ્ઞાનના સૂર્ય સાથે લક્ષિતનો પણ અરૂણોદય થયો.

જીવ ઈશ્વરનું, જે મિત્ર પક્ષી રૂપે વર્ણન કરનારો ઋગ્વેદનો જે મંત્ર ઉપર લખ્યો છે, તે મંત્ર શબ્દશઃ સુણડકોપનિષદમાં ઉતારેલો છે અને એ સાથે, એ મંત્રના અનુસન્ધાનમાંજ બીજા જે નવા શ્લોકો આપ્યા છે. જેમાં “ઇશ પક્ષીને અને તેના મહિમાને જોઈને, રહેલાં શોક કરતું અનીશ પક્ષી ઇશના સામ્યને પામે છે” એટલી વાત મૂળની મૈત્રીની ભાવનામાં બહુ સુંદર ભાષામાં ઉમેરી દીધી છે. બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં

એવાજ ભક્તિના આવેશમાં એક સ્થળે કહેલું છે કે ‘ જે આ અન્તરતર આત્મા છે તે પુત્રથી, વિત્તથી અને બીજી સર્વ વસ્તુથી પ્રિય છે. ’^૧

વૈષ્ણવ સંપ્રદાયોમાં પણ, ઉપરોક્ત યજુર્વેદના મન્ત્રમાં અને આ શ્રુતિમાં કહ્યું છે તેમ પ્રભુ સ્ત્રીપુત્રાદિ સર્વથી વધારે ંહાલા-પ્રિયતમ-મનાય, ત્યારેજ ભક્તિ ઉત્પન્ન થઈ એમ ગણાય છે. એજ ઉપનિષદ્માં અન્યત્ર, અન્તર્યામી આત્માનું સુંદર વર્ણન છે. “ જે પૃથિવીમાં ઉભો છે, જે પૃથિવીની અંદર છે, જેને પૃથિવી જાણતી નથી, જેનું પૃથિવી શરીર છે અને જે પૃથિવીને અંદરથી નિયમમાં રાખે છે; તે અમર અન્તર્યામી તારો આત્મા છે.^૨ ” આ રીતે પૃથિવી, પાણી, તેજ, વાયુ, આકાશ, પ્રાણ, મન, વિજ્ઞાન વગેરેના અન્તર્યામી તરિકે પરમાત્માનું વર્ણન કર્યું છે. પરમાત્માના અન્તર્યામીપણાની આ ભાવનામાં જ્ઞાનદૃષ્ટિ સાથે ઊંડી ભક્તિ-વૃત્તિ પણ હોય એમ લાગે છે. પાછળના ભક્તિમાર્ગમાં પણ ધર્મશરના અન્તર્યામીપણા ઉપર ઘણો ભાર દેવામાં આવ્યો છે. વળી ભક્તિમાર્ગમાં પરમેશ્વર મુખ્યત્વે આનન્દરૂપ છે; અને જીવને જે આનન્દનો ચત્કચિત્ અનુભવ આવે છે તે અન્તર્યામી ધર્મશરના આનન્દનો અંશ માત્ર છે એમ મનાય છે. આ મત પણ ઉપનિષદ્માં મળી આવે છે. તૈત્તિરીય ઉપનિષદ્માં કહ્યું છે કે “ તે રસરૂપ છે. અને એ રસને પ્રાપ્ત કરીને આ જીવ આનન્દી થાય છે.^૩ ” તેમજ “ જો આ આનન્દરૂપ આકાશ (પરમાત્મા) ન હોય તો કોણ શ્વાસ લઈ શકે કે કોણ જીવી શકે. ”^૪ તથા “ બ્રહ્મનો આનન્દ અનુભવનાર કશાથી ખડીતો નથી. ”^૫

૧ તદેતત્રેયઃ પુત્રાત્રેયો વિતાત્રેયોઽન્યસ્માત્સર્વસ્માદન્તરતરં યદયમાત્મા

(ઘ. ૧-૪-૮.)

૨ ષઃ પૃથિવ્યાં તિષ્ઠન્ પૃથિવ્યા અન્તરો યં પૃથિવી ન વેદ યસ્ય પૃથિવી શરીરં યઃ પૃથિવીમન્તરો યમયતિ એષ તે આત્મા અન્તર્યામ્યમૃતઃ (ઘ. ૩-૭-૩.)

૩ રસો વૈ સઃ રસં જ્ઞેવાયં લક્ષ્મ્યા આનન્દી ભવતિ (તૈ. ૩.)

૪ કો જ્ઞેવાન્યાત્ કઃ પ્રાપ્ત્યાત્ યદેષ આકાશ આનન્દો ન સ્યાત્ (તૈ. ૩.)

૫ આનન્દં બ્રહ્મણો વિદ્વાન્ન વિમેતિ કુતશ્ચન (તૈ. ૩.)

વળી બૃહદ્દશણ્યક ઉપનિષદ્માં એક સ્થળે અદ્વૈત બ્રહ્મને પરમ આનન્દ રૂપ કહીને પછી કહેછે કે “એ આનન્દના અંશ ઉપર બીજાં પ્રાણી માત્ર ઉપજીવે છે.”^૧ આ પરમ આનન્દને અનુભવનારની સ્થિતિનું વર્ણન કરતાં એજ શ્રુતિ કહેછે કે “જેવી રીતે પ્રિય સ્ત્રીથી આલિંગિત પુરૂષ પહારનું કે અંદરનું કાંઈ જાણતો નથી; તેમ પ્રાણ આત્મા (પરમાત્મા) થી આલિંગિત પુરૂષ પહારનું કે અંદરનું કાંઈ જાણતો નથી; તે આનું (જીવનું) આપ્તકામ આત્મકામ અને નિષ્કામ શોકરહિત રૂપ છે.”^૨ આ વાક્યમાં આપેલી પ્રિય સ્ત્રીના આલિંગનની ઉપમા પ્રેમભક્તિ સૂચક છે. અને પરમાત્માનું જીવને આલિંગન, એ તો ભક્તિનું, ભક્તિ-માગમાં, પરમ પ્રાપ્ત્ય ગણાયછે. એ આલિંગનની સ્થિતિમાં જીવ આપ્તકામ, શોકરહિત, નિષ્કામ અને માત્ર આત્માનીજ કામનાવાળો હોયછે; એવું ઉપલી શ્રુતિનું કથન પણ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે. છેવટ ભક્તિમાર્ગની અનુગ્રહની માન્યતા-એટલે જ્યારે ઇશ્વર અનુગ્રહ કરેછે, ત્યારેજ જીવ ભક્તિ તરફ જાયછે એ-નો પણ ઉપનિષદ્માં એક સ્થળે ઉલ્લેખ છે. નીચેનો મન્ત્ર કઠ અને મુણ્ડક બેયમાં છે. “આ આત્મા પ્રવચનથી, મેધાથી, કે બહુ વેદ જાણવાથી મળે એવો નથી; પણ જેને એ પોતે વરેછે (પસંદ કરેછે) તેનેજ મળે એવો છે; તેની આગળ, આ આત્મા, પોતાનું શરીર ઉઘાડું કરેછે.”^૩

૨૫૪ શબ્દોમાં હૃદયની ભક્તિવૃત્તિને સૂચવનારાં ઉપરનાં વાક્યો ઉપરાંત, ઉપનિષદોમાં સર્વત્ર, ગંભીર રમણીય ભાષામાં બ્રહ્મનું જે

^૧ એતસ્યૈવાનન્દસ્યાન્યાનિ ભૂતાનિ માત્રામુપજીવન્તિ (બૃ. ૪-૩-૩૨)

^૨ તથથા પ્રિયયા ક્રિયા સંપરિષ્વક્તો ન બાહ્યં કિંચન વેદ નાન્તરં એવમેવાયં પુરુષઃ પ્રાજ્ઞેનાત્મના સંપરિષ્વક્તો ન બાહ્યં કિંચન વેદ નાન્તરં તદ્વા અસ્યૈતદાપ્તકામમાત્મ-કામમકામં રૂપં શોકાન્તરમ્ ॥ (બૃ. ૪-૩-૨૧)

^૩ નાયમાત્મા પ્રવચનેન લભ્યો ન મેધયા ન બહુના શ્રુતેન ॥ યમેવૈષ વૃણતે તેન લભ્યસ્તસ્યૈષ આત્મા વિવૃણતે તનું સ્વામ્ ॥ (કઠ અને મુણ્ડક.)

ઉજ્જવલ હૃદયસ્પર્શી વર્ણન કરેલું છે તે વર્ણનના ગલ માં દેવ તરફ હૃદયની આર્દ્રવૃત્તિ નથી સ્ફુરતી એમ કોણ કહી શકશે ?

ઉપાસના.

ઉપનિષદ્ કાળની ભક્તિવૃત્તિનો વિચાર કરતાં ઉપનિષદોમાં વ્યાપી રહેલી ઉપાસનાને ભૂલવી ન જોઈએ; કારણ કે એ પણ એક જાતની ભક્તિ જ છે. ઉપાસના શબ્દ અથર્વવેદમાં પ્રથમ દૃષ્ટિએ પડે છે. “હે ઇન્દ્ર તું શયીનો પતિ છે; અમે તને વિભૂ અને પ્રભૂ તરીકે ઉપાસીએ છીએ.”^૧ વગેરે મન્ત્રોમાં કહેલી ઉપાસના પ્રતીકોપાસના કહેવાય છે. આ પ્રતીકોપાસના ઉપનિષદના સમયમાં બહુ પ્રચારમાં હતી. સર્વ ઉપનિષદો આ પ્રકારની ઉપાસનાઓથી ભરેલાં છે. પણ એ વખતે વેદકાળના અગ્નિ, સૂર્ય, ઇન્દ્ર વગેરે સર્વ દેવો એક બ્રહ્મમાં ગળી ગયા હતા. અને પ્રાચીન ક્રિયાત્મક યજ્ઞ ભાવનાત્મક ઉપાસનામાં ગળી ગયા; એટલે જેઓ ‘વાણી અને મનથી અપ્રાપ્ય’ બ્રહ્મનો અનુભવ કરવા અસમર્થ હતા; તેઓ મન, આદિત્ય, આકાશ, વાયુ, અન્ન, પ્રાણ વગેરે આધ્યાત્મિક અને આધિ-ભૌતિક પદાર્થોમાં બ્રહ્મની ભાવના કરીને ઉપાસના કરવા લાગ્યા.^૨ આ રીતની બ્રહ્મની ભાવનાત્મક પ્રતીકોપાસના એ કાળમાં બહુ પ્રચલિત હતી. પણ ઉપાસનાનો પ્રવાહ એટલેથી અટક્યો નથી. કોઈ પણ એક પદાર્થમાં બ્રહ્મની ભાવના કરવાને બદલે “આ સર્વ બ્રહ્મજ છે, માટે બ્રહ્મમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા, એથીજ જીવતા અને એમાંજ દાય પામતા આ સર્વ (વિશ્વ)માં, (મનુષ્યે) શાન્ત થઈને બ્રહ્મની ઉપાસના કરવી.” એમ તૈત્તિરીય શ્રુતિ કહે છે.^૩ અને મુણ્ડકોપનિષદની એક શ્રુતિ કહે છે કે—“જે

^૧ શચ્યઃ પતિસ્ત્વમિન્દ્રાસિ વિભૂઃ પ્રમૂરિતિ ત્વોપાસ્મહે વયં (અ. ૧૯-૧) તથા અમ્ભો અમો મહઃ સહ ઇતિ ત્વોપાસ્મહે વયં; ડરઃ પૃથુઃ સુમૂર્ધુષ્વ ઇતિત્વોપાસ્મહે વયં

(અ. ૧૩-૪)

^૨ મનો બ્રહ્મેત્યુપાસીત આદિત્યો બ્રહ્મેતિ.....(વ. ડ.)

^૩ સર્વં સ્વત્વિદં બ્રહ્મ તજ્જલાનિતિ શાન્ત ઉપાસીત

(તૈ. ડ.)

નિષ્કામ મનુષ્યો પુરૂષની ઉપાસના કરે છે; તે ધીર માણસો આ શુકની પાર જાય છે.”^૧

આ છેલ્લી શ્રુતિમાં તો પ્રતીકોપાસનાજ નથી; સાક્ષાત્ ઉપાસના દેખાય છે. આ પુરૂષની ઉપાસના અને ભગવદ્ગીતાની પુરૂષોત્તમની ઉપાસના એ બે વચ્ચે ઝાઝું અન્તર નથી. તેમ મુણ્ડકોપનિષદ્ અને ભગવદ્ગીતાપનિષદ્ વચ્ચે પણ કાળનું વિશેષ અન્તર નથી એમ લાગે છે. પણ ઋગ્વેદની ઋચાઓમાં અને મુણ્ડકના મન્ત્રોમાં ગૂઢરૂપે સ્ફુરતી દેવ તરફની સ્નેહવૃત્તિ અને આ ઉપાસના એ બેમાં એક મોટો તફાવત છે. ઋગ્મન્ત્રોની ભક્તિવૃત્તિમાં દેવના માહાત્મ્યના દર્શનથીજ ઋષિનું હૃદય જાતેજ, પ્રયત્ન વગર ‘ગાયો જેમ ધણુ પાછળ જાય છે’ તેમ દેવ તરફ આકર્ષાતું દેખાય છે. એજ સ્નેહતત્ત્વ મુણ્ડકમાં બીજી રીતે—‘દેવ-ભક્તને વરે છે’ એ રીતે—કહેલું છે. પણ મૂળ વાત એકજ છે કે ભક્ત દેવ તરફ માત્ર અકૃત્રિમ સ્વતઃ ઉદ્ભૂત સ્નેહથીજ આકર્ષાય છે; એમાં કર્તવ્ય બુદ્ધિનો કે પ્રયત્નનો અંશ પણ નથી. આથી જુદી રીતે ઉપરોક્ત ઉપાસનામાં પ્રયત્ન સ્પષ્ટ દેખાય છે. અમુક ભાવના કરીને ધ્યાન કરવા બેસવું એમ શ્રુતિ વિધાન કરે છે. આ વિધાનમાંજ વિહિત કર્મની પ્રયત્નસાધ્યતા બીજરૂપ છે. જે પ્રયત્ન સાધ્ય ન હોય તેમાં વિધાન સંભવેજ નહિ. ઉપાસનાઓમાં હૃદય જાતે આકર્ષાતું નથી. પણ ઉપાસક અમુક ભાવના કરે છે; અને પછી એ ભાવનામાં ચિત્તને જોડી રાખવાનો યત્ન કરે છે. પણ સાક્ષાત્ ઉપાસનાના પ્રકારમાં આ ભેદ ઝાંખો થઈ જતો દેખાય છે. અને ભગવદ્ગીતામાં તથા એથી આગળ ભક્તિમાર્ગમાં પણ ઉપાસના અને ભક્તિનો આ ભેદ નહિ જેવો થઈ જાય છે. વસ્તુતઃ ભક્તિ શબ્દમાંજ ઉપાસનાની અને સ્નેહની ભાવનાઓ ઓતપ્રોત થઈને એકાકાર થઈ ગઈ છે. છતાં વૈષ્ણવમતના કોઈ આચાર્યનું, ધ્યાન પ્રધાન ભક્તિ તરફ, તો કોઈનું સ્નેહપ્રધાન ભક્તિ તરફ વધારે વલણ દેખાય છે; એટલે અંશે જૂનો ભેદ ચિરંજીવ રહ્યો છે.

લક્ષિત શબ્દ.

ધર્શનાનુરક્તિના અર્થમાં લક્ષિત શબ્દ શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદ્ સિવાય વૈદિક સાહિત્યમાં બીજે ક્યાંય વપરાયો હોય એમ જણાતું નથી. લક્ષિત શબ્દનો ધાત્વર્થ જોઈએ તો કોઈનો આશ્રય લેવો એટલો મૂળ અર્થ છે. પણ પાણિનિના મક્ષિ ૪-૩-૬૫ સૂત્રમાં, કોઈનો આશ્રય લેવો અને પછી તેને ચાહવું એવો અર્થ હોય એમ લાગે છે. એટલે લક્ષિત શબ્દમાં મૂળથીજ આશ્રય સાથે ચાહવાનો કાંઈક ભાવ તો રહેલો હશે. ચારકે ઇન્દ્રમક્ષીનિ અમિમક્ષીનિ વગેરે શબ્દોનો અર્થ, ‘ઇન્દ્રને આશ્રયે રહેલા પદાર્થો’ અને ‘અગ્નિને આશ્રયે રહેલા પદાર્થો’; એવો કયોઈએ અને પાણિનિના ટીકાકારો પણ ઉપરનાં સૂત્રની વ્યાખ્યામાં લક્ષિત શબ્દનો અર્થ ચારકને અનુસરી રનેહ પાત્ર વાચક પણ કરે છે. ભગવાન પાણિનિ ના પોતાનાજ નિયમો પ્રમાણે તો ‘તિ’ પ્રત્યય ભાવવાચક છે એટલે લક્ષિત શબ્દનો અર્થ ભાવવાચક થવો જોઈએ. આ બધું જોતાં એમ લાગે છે કે મૂળ મજ્ઞાતુનો અર્થ કોઈનો આશ્રય લેવો અને તેને ચાહવું; તથા લક્ષિત શબ્દનો અર્થ આશ્રયસ્થાન-રનેહપાત્ર એવો હશે. પછી ધીમેધીમે લક્ષિત શબ્દ રનેહના અર્થમાં પણ વપરાવા લાગ્યો હશે. પાણિનિના સમયમાં રનેહપાત્ર અને રનેહ એ બે અર્થમાં એ શબ્દ વપરાતો હશે; પણ ધીમે ધીમે ખુલેલો અર્થ હુપ્ત થઈ ગયો અને માત્ર રનેહનો અર્થ રૂઢ થઈ ગયો. લક્ષિત શબ્દ ગમે તે રીતે પ્રચારમાં આવ્યો હોય પણ શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદના શ્રદ્ધામક્ષિચ્ચાનયોગાદવેદિ એ વાક્યમાં તો એ શબ્દનો ધર્શનાનુરક્તિ અર્થ સુરુપ્ત છે. જૂના બૌદ્ધ ગ્રંથોમાં પણ લક્ષિત (લક્ષિ) શબ્દ મળી આવે છે.

લક્ષિતમાર્ગનો ઉદ્ભવ.

વેદ કાળમાં અને ઉપનિષદ કાળમાં લક્ષિત સંબંધી વિચારો થયા હતા અને તેમાં કુમશઃ વિકાસ થતો ગયો હતો; એ આપણે જાણીએ. એવટ શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદમાં લક્ષિત શબ્દનો વ્યવહાર પણ જોઈએ.

પરન્તુ ભક્તિ સંબંધી જેટલા વિચારો વૈદિક સાહિત્યમાં જળવાઈ રહ્યા છે; એટલાજ તે કાળે થયા હશે, એથી વધારે નહિંજ થયા હોય એમ કહેવાતું નથી. ભક્તિ તરફ ઢળી ગયેલાં ચિત્તોએ એજ વિષયનો વધારે વિચાર કર્યો હોય એ વિશેષ સંભવિત છે. એ વખતે વેદ પ્રાક્ષણ વગેરે સાહિત્યની જે મર્યાદાઓ બંધાઈ ગઈ હતી તેમાં જે વિચારોનો સમાવેશ ન થઈ શકે તેવા વિચારોનું એક તરતું સાહિત્ય ઉત્પન્ન થયું હતું. આ જાતનું ઘણું સાહિત્ય જેને વેદમાં પ્રવેશ ન મળ્યો તે પાછળથી મહાભારતમાં સંગ્રહાયું; એમાંની ઘણી વાતો એ ગ્રંથ રચાયા પૂર્વેની છેક પ્રાક્ષણ કાળની અને કવચિત્ તેથી જૂની છે. છતાં એનો સંગ્રહ પ્રાક્ષણોમાં નહિં પણ મહાભારતમાં થયો છે. આ જાતના તરતાં સાહિત્યમાં ભક્તિ સંબંધી પણ કાંઈ વિચારો હોય એ બનવા જોગ છે. પછી જ્યારે ભગવાન વાસુદેવે વેદ, ઉપનિષદ્, સાંખ્ય, યોગ વગેરે તટાક્ષિન સાહિત્યમાંથી ઉત્તમ તત્ત્વોનું દોહન કરી, પોતાની અસાધારણ પ્રતિભાથી એને નવું રૂપ આપી તથા જુદા જુદા વિચારોની ઊનતાઓ પૂરી નવા ધર્મનો ગીતાદ્વારા ઉપદેશ કર્યો; ત્યારે એમણે ભક્તિ વિષે જે વિચારો વૈદિક અથવા તરતા સાહિત્યમાં જોયા તેનો નિષ્કર્ષ કાઢી લઈ તેમાં ખૂટતા અંશે ઉમેરી સર્વાંગપૂર્ણ ભક્તિયોગને સ્પષ્ટ રૂપે પ્રગટ કર્યો અને ત્યાંથી ભક્તિમાર્ગ ચાલ્યો.

ભક્તિમાર્ગના ઉદ્ભવની આ કલ્પના કાંઈ નિર્મૂળ નથી. મહાભારતના શાન્તિપર્વમાં આ કલ્પનાને ટેકો મળે એવી કેટલીક વાતો છે. શાન્તિપર્વના નારાયણીય પર્વમાં નીચેની આખ્યાયિકા છે જે ભક્તિમાર્ગના ઉદ્ભવ ઉપર ખાસ પ્રકાશ નાખે છે. પાગ્યરાત્ર સંગ્રહાયેલી ઉત્પત્તિ સમજાવતાં ભીષ્મપિતામહ યુધિષ્ઠિરને કહે છે કે “ પૂર્વે ઉપરિચર નામે ચક્રવર્તી રાજા હતો, તે ઇન્દ્રનો મિત્ર અને નારાયણ હરિનો ભક્ત હતો. તે રાજા પૂર્વે સૂર્યના મુખમાંથી નીકળેલા પાગ્યરાત્રમાં કહેલા વિધિ પ્રમાણે વિધ્યુનું પૂજન કરતો હતો. તથા યજ્ઞની સર્વ ક્રિયાઓ સાર્વત (પાગ્યરાત્રોક્ત) વિધિને અનુસરીને કરતો હતો. તે રાજા જે પાગ્યરાત્ર

નામના શાસ્ત્રનું અનુવર્તન કરતો હતો તે ઉત્તમ શાસ્ત્ર સાત ઋષિઓએ એકઠા થઈને કહેલું છે. તે સાત મુનિઓએ ચાર વેદ વડે પ્રમાણભૂત અને જેમાં સર્વોત્તમ લોકધર્મ છે એવું તે શાસ્ત્ર કહેલું છે. મરીચિ, અત્રિ, અંગિરા, પુલસ્ત્ય, પુલહ, કૃતુ અને મોટા તેજવાળા વશિષ્ઠ એ સાતને ચિત્રશિખણ્ડી કહે છે. તે સર્વ ઋષિઓએ તપ કરીને હરિનારાયણ દેવને પ્રસન્ન કર્યા, ત્યારે નારાયણે સરસ્વતી દેવીને એ ઋષિઓનાં મુખમાં પ્રવેશ કરવાની આજ્ઞા કરી. તે પછી તે તપસ્વી ઋષિઓએ સરસ્વતીની પ્રવૃત્તિ શબ્દમાં, અર્થમાં અને હેતુમાં કરી, અને તે શાસ્ત્ર દયાળુ ભગવાન જ્યાં રહે છે ત્યાં જઈને તેને સંભળાવ્યું. તે સાંભળીને અદૃશ્ય પુરુષોત્તમ ભગવાને સર્વ ઋષિઓને કહ્યું કે ‘ જેથી ધર્મની પ્રવૃત્તિ થાય એવા સમગ્ર લોકતન્ત્રમાં તમે જે આ એક લાખ શ્લોક ઠર્યાં છે તે ઉત્તમ છે. એ તન્ત્ર પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ ઉભયમાં પ્રમાણરૂપ થશે. જેમ મેં બ્રહ્મની કૃપાથી ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ અને અથર્વવેદ ઠર્યાં છે. તે જેમ પ્રમાણ છે તેમ આ ઉત્તમ શાસ્ત્ર પ્રમાણ થશે. એ શાસ્ત્ર ઉપરથી પ્રથમ સ્વયંભૂ મનુ એ ધર્મનું ઠંથન કરશે પછી શુક એ શાસ્ત્રનું ઠંથન કરશે અને પછી બૃહસ્પતિ મતને લોકમાં પ્રચાર થશે. પછી બ્રહ્માપલ વસુ ઉપરિચર આ તમારા કરેલા ધર્મશાસ્ત્ર ને બૃહસ્પતિ પાસેથી પ્રાપ્ત કરશે. જ્યારે તે રાજા મૃત્યુ પામશે ત્યારે આ સનાતન શાસ્ત્ર અન્તર્ધાન પામશે ’ એ પ્રમાણે કહીને પુરુષોત્તમ ભગવાન કોઈક દિશામાં ચાલ્યા ગયા. મ. શાં મો અ. ૧૬૩

આથી આગળ ચાલતાં એજ પ્રકરણના ૧૭૬ માં અધ્યાયમાં જનમેજય વૈશંપાયનને પૂછે છે કે “ એ ધર્મ કોણે કહ્યો ? કોઈ ઋષિએ કે કોઈ દેવે ? તેમજ એકાન્તિક ભક્તોનો આચાર કેવો હોય છે અને તે ક્યારે ઉત્પન્ન થયો ? ” આ પ્રશ્નના જવાબમાં વૈશંપાયન, નારાયણના મુખમાંથી બ્રહ્મનો ખુલેલો જન્મ માનસ થયો, ત્યારે નારાયણ પાસેથી કોણે કોણે એ ધર્મ શીખ્યું એ કહે છે; અને એજ રીતે બ્રહ્માના આકુષ્પ, વાચિક, કાર્ણિક, નાસિકય અને અણ્ડજ એ છ જન્મોમાં નારાયણ પાસેથી

કોણ એ ધર્મ શીખ્યું અને પછી ક્યારે એ ધર્મ અન્તર્ધાન થઈ ગયો તે કહે છે. છેવટ સાતમા જન્મની વાત કરતાં કહે છે કે “ હવે બ્રહ્માનો સાતમો જન્મ પદ્મમાંથી થયો છે. આ વખતે પણ નારાયણે એ ધર્મ યુગના આરંભમાં પિતામહને કહેલો છે; પિતામહે દક્ષને કહ્યો હતો; દક્ષે પોતાના મોટા દૈહિત્ર સૂર્યને એ ધર્મ આપ્યો, સૂર્યની પાસેથી એ ધર્મ વિવસ્વાનને પ્રાપ્ત થયો, ત્રેતાયુગના આદિમાં વિવસ્વાન પાસેથી મનુને મળ્યો, મનુએ લોક કદ્યાણુ માટે પોતાના પુત્ર ઇક્ષ્વાકુને આપ્યો, અને ઇક્ષ્વાકુની પાસેથી એ ધર્મ લોકમાં પ્રસર્યો અને સ્થિર થઈ રહ્યો છે. જ્યારે તે ધર્મ ક્ષય પામશે ત્યારે ફરી નારાયણ પાસે જશે. આ યોગનો આ સાતમો પ્રકાર અન્તર્યામીની ઉપાસનાનો છે એ વિષે ગીતામાં કહેલું છે. હે નૃપોત્તમ, પૂર્વે મેં તને યતિઓનો ધર્મ પણ ભગવદ્ગીતામાં સંક્ષેપથી કહેલો છે. ” વળી આ વિષયની શરૂઆતમાં જ વૈશં- પાયન કહે છે કે “ જ્યારે કૌરવ અને પાંડવના સંગ્રામમાં બંને તરફનાં સૈન્યો યુદ્ધ કરવાને તત્પર થયાં, અને અર્જુન યુદ્ધ કરવામાં ઉદ્ઘાસ થયો; ત્યારે ભગવાને ગીતાનું કથન કર્યું હતું; તેમાં જ્ઞાનમાર્ગ અને ઉપાસના માર્ગનું પ્રતિપાદન કર્યું હતું; તે મેં તને પૂર્વે કહેલું છે. એ ધર્મ ગહન છે.”

પાઞ્ચરાત્ર સંપ્રદાયની પરંપરાનાં અહિં આપેલાં વર્ણન ઉપરથી સ્પષ્ટ દેખાય છે કે આ ભક્તિમાર્ગની પરંપરા ઘણી પ્રાચીન છે. પણ એનું સાહિત્ય જૂના કાળમાં ઉત્પન્ન થયું હશે તો એ અંતર્ધાન થઈ ગયું હતું; અને આ સમયમાં તો એ ધર્મ ભગવદ્ગીતામાં કહેલો મળે છે; ગીતામાં એ ધર્મ કહેલો છે, એમ વારંવાર નારાયણીય પર્વ કહે છે, તથા સાતમા-ચાલતા-યુગની જે પરંપરા અહિં આપી છે તેજ પરંપરા ગીતામાં કહી છે; એ પણ બહુ સૂચક છે. આ સર્વ ઉપરથી એમ સમજાય છે કે જૂના કાળમાં ભક્તો હતા; એ ભક્તો કોઈક રીતે ભક્તિ પણ કરતા હશે. પણ મહાભારતનું ઉપલું પ્રકરણ લખાયું ત્યાં સુધી ભક્તિ-માર્ગનો ભગવદ્ગીતા સિવાય બીજો અન્ય વિદ્યમાન ન હતો. આપણે

વૈદિક સાહિત્યના અવલોકનથી જે કદપના કરી છે; તેને મહાભારતના ઉપરોક્ત આખ્યાનથી પુષ્ટિ મળે છે. આ આખ્યાનનો સાર એટલોજ છે કે વેદના સમયમાં ભક્તિભાવવાળાં હૃદયો હતાં; તે વખતથીજ ભક્તિના વિચારો થતા; પણ એનું સાહિત્ય વેદમાં ન સંપ્રદાતાં કાંઈક તરતું રહ્યું હશે. પછી ભગવાન વાસુદેવે ગીતા કહી અને ત્યારથી ભક્તિમાર્ગને ચોક્કસ રૂપ મળ્યું. ભક્તોને દોરવા માટે એક ગ્રંથ થયો; એટલે ભક્તિમાર્ગે સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરી; અને ધીમે ધીમે એનો વિકાસ, વિસ્તાર અને પ્રચાર વધતાં ગયાં.

વાસુદેવપૂજા.

હવે આ ભક્તિમાર્ગમાં વૈષ્ણવધર્મનાં બીજાં મુખ્ય અંગ રૂપ વાસુદેવ પૂજા ક્યારે અને શી રીતે ભળી એ જોઈએ. સર્વ વૈષ્ણવ સંપ્રદાયોમાં કાંઈક રૂપે વાસુદેવ પૂજા છે. જૂનામાં જૂના રામાનુજ સંપ્રદાયમાં વાસુદેવ પૂજા છે. રામાનુજ પહેલાંના યામુનાચાર્ય વગેરે દ્રાવિડ વૈષ્ણવ આચાર્યો જેના તરફ બહુ માનથી જુએછે, એ પાગ્ગચરાત્ર સંહિતાઓમાં વાસુદેવપૂજા છે અને પુરાણોમાં પણ છે. સંહિતાઓ અને પુરાણો ઇ. સ. ૮૦૦ થી અર્વાચીન નથી. એ વખતમાં થઈ ગયેલા શંકરાચાર્ય પણ ગીતા ભાષ્યના ઉપોદ્ધાતમાં વાસુદેવ, વિષ્ણુ અને નારાયણને એક ગણે છે તથા વાસુદેવને પરબ્રહ્મનું નામજ ગણે છે. આ ઉપરથી ઇ. સ. ૮૦૦ પહેલાં વાસુદેવ પૂજા બહુ માન્ય થઈ ગઈ હતી એમ જણાયછે. ઇ. સ. ૪૦૦ થી ઇ. ૮૦૦ સુધીના સમય માટે વાસુદેવ-પૂજાનો પ્રચાર સિદ્ધ કરનારાં ગ્રાચીન લેખોનાં પ્રમાણ છે, જે આગળ જોયું; પણ ભૂતકાળના સાહિત્યમાં એથી ઊંડા ઊતરતાં, નારાયણીય પર્વ સિવાયના પણ મહાભારતના ઘણા ભાગમાં વાસુદેવ પૂજા દેખાયછે. એક લાખ શ્લોકનું મહાભારત ઇ. સ. ૩૫૦ પહેલાં પૂરું થઈ ગયું હશે એમ માનવા માટે ચોક્કસ પ્રમાણ છે. હવે

વાસુદેવપૂજા સંબન્ધી મહાભારતના ઉલ્લેખોનો સમય જાણવા માટે વાસુદેવપૂજાનો એટલા જૂના કાળમાં પ્રચાર થતાવનારાં ચોક્કસ અને નિઃસંદેહ ઐતિહાસિક પ્રમાણો, હોય તો, તપાસીએ, ઇ. સ. પૂર્વે ખ્રીસ્તી અને બીજા શતકના તો શિલાલેખો મળ્યા છે, અને તે ખ્રીસ્તીનાં બે શતકો માટે પણ એવાંજ ચોક્કસ ઐતિહાસિક પ્રમાણો છે. ૧

નાનાઘાટની નં. ૧ ની ગુફામાં ઇ. સ. પૂર્વે ખ્રીસ્તી શતકનો એક શિલાલેખ છે. જેમાં મંગલાચરણમાં બીજા દેવો સાથે સંઘર્ષણ અને વાસુદેવનો દ્વંદ્વ સમાસમાં ઉલ્લેખ છે. ૨

ઇ. સ. પૂર્વે બીજા શતકના મધ્ય ભાગમાં વિદ્યમાન મનાતા વ્યાઠરણ મહાભાષ્યકાર ભગવાન પતંજલીના મહાભાષ્યમાં અનેક સ્થળે જુદી જુદી રીતે વાસુદેવ પૂજાનો પ્રચાર દેખાડનારા ઉલ્લેખો મળે છે. અને ઇ. સ. પૂર્વે બીજા શતકના પ્રથમ ભાગના એક લેખ ઉપરથી પણ એ વખતમાં વાસુદેવ પૂજા પ્રચલિત હતી એમ ચોક્કસ જણાય છે. આ લેખ વિદિશા (બીસનગર) પાસે ૧૯૦૯ માં મળી આવ્યો છે. લેખ નીચે પ્રમાણે છે:—

“તક્ષશિલાના રહેવાશી, અને રક્ષક (રાજા) કૌતસીપુત્ર ભાગભદ્ર પાસે યવન મહારાજા ‘એન્તેલીક’ ના દૂત તરીકે આવેલા, તથા મધ્ય દેશમાં નઇ (?) રાજ્યમાં વસતા ‘દીયોનના પુત્ર ભાગવત ‘હેલીઓદોરસે’ નવા ધર્મના અનુશાસન માટે દેવદેવ વાસુદેવનો આ ગરૂડવંજ ઉલ્લેખ કરાવ્યો છે.”

આ લેખમાંથી બે નિશ્ચયો સ્ફુરે છે. (૧) ભગવાન વાસુદેવની ભક્તિનો માર્ગ ઇ. સ. પૂર્વે બીજા શતકમાં પ્રચલિત હતો અને તે એટલો લોકપ્રિય હતો કે પરદેશથી આવેલા યવન (ગ્રીક) દૂતે અંગિકાર કર્યો; અને એ ધર્મના અનુશાસન માટે ગરૂડવંજ ઉલ્લેખ કર્યો. બીજું આ હેલીઓદોરસ પોતાને ભાગવત કહે છે. એ ઉપરથી વાસુદેવના ભક્તો એ વખતે પણ ભાગવત કહેવાતા એમ નિશ્ચય થાય છે. આ રીતે

૧ જુઓ Encyclopaedia of Indo-Aryan Research III 6 pp. 4 to 13

૨ Lüdders list of Brahmi Inscriptions NO. 1112

વૈષ્ણવ સાહિત્યના ભાગવત સંપ્રદાય સાથે આ લેખનો સંબંધ એ માર્ગના ઇતિહાસ ઉપર અપૂર્વ પ્રકાશ નાખે છે. આ^૧ લેખનો ‘એન્ટેલીકીન’ એ ‘એક્ટ્રોગ્રીક’ સીક્ષાઓનો ‘એન્ટેલીકીડીસ’. એ રાજાના સમય ઉપરથી તથા એ લેખના અક્ષરો ઉપરથી, એ ઇ. સ. પૂર્વે બીજા શતકના પ્રથમ ભાગનો લેખ છે એમ નિઃશંક સિદ્ધ થયું છે.

રજપૂતાનામાં ઘોસંડી પાસે મળી આવેલા લેખમાં ભગવાન સંકર્ષણ અને વાસુદેવનો પૂજા શિલા પ્રકાર બંધાવ્યાનો ઉલ્લેખ છે. આ લેખ દુર્ભાગ્યે ત્રુટિત સ્થિતિમાંજ મળી આવ્યો છે. અક્ષરો ઉપરથી ઇ. સ. પૂર્વે ૨૦૦ નો આ લેખ મનાય છે.^૨

ઉપરોક્ત વિદિશાના ગરુડધ્વજવાળો લેખ જે ધ્વજસ્તંભ ઉપર મળી આવ્યો છે; તેની આસપાસ ખોદકામ કરીને શોધ કરતાં, રા. રા. દેવદત્ત રામકૃષ્ણ ભાંડારકરને, એ સ્થળે વાસુદેવનાં મંદિરની, દિવાલના પાયા વગેરે, નિશાનીઓ મળી છે. ઉપરોક્ત લેખ ઇ. સ. પૂર્વે ૧૫૦ ની આસપાસનો છે અને મંદિર તેથી જૂના કાળનું અર્થાત્ લગભગ ઇ. સ. પૂર્વે ૨૦૦ નું દે. રા. ભાંડારકરને જણાય છે.^૩

૧ આ લેખ વૈષ્ણવ માર્ગના ઇતિહાસમાં એટલો ઉપયોગી છે કે એ લેખ જે ભાષામાં જેવી રીતે છે; તેવીજ રીતે દેવનાગરી લિપિમાં અહિં આપવાનું યોગ્ય જણાય છે:—

(૧) દેવદેવસ વા (સુદ) વસ ગરુદધ્વજે બયં (૨) કારિતે દ્વ (ઓ) ફેલીઓઢોરેણ ભાગ (૩) વતેન દીયસ પુત્રેણ તક્ષશીલાકેન (૪) યોનદૂતેન ભાગતેન મહારાજસ (૫) આન્ટલીકીટસ્ય ઉપ (મ્) તા સકાસં રાણો (૬) કોશીપુત્રસ ભાગમદસ ત્રાતારસ (૭) શાસિના (મદ્) દેશે નૈરાજેન (નવ્) વધ (મ્) માન (ઉ) સા (સનાય).

ત્રીણિ અમુતપદાનિ, સુઅનુસ્થિતાનિ
નયન્તિ સ્વર્ગ દમ ચાગ અપ્રમાદ:

Lüdders list of Brhami Inscriptions No. 669.

૨ Lüdders list of Brahmi Inscriptions No. 6.

૩ જુઓ Archaeological Survey of India Annual Report.

ચીતોડગઢથી આઠ મૈલ દૂર આવેલા નગરી (જૂનું માધ્યમિકા) ગામના ખડેરમાં હાથીવાડા નામની જે જૂની જગ્યા છે તે, ઉપર ઘોસડીના લેખમાં કહેલો વાસુદેવ અને સંકર્ષણનો પૂજાશિલાપ્રાકાર છે. અને ઘોસડીના લેખની શિલા આ સ્થળે મૂળ હતી માટે અહિં ઇ. સ. પૂર્વે ૨૦૦-૨૫૦ માં વાસુદેવ અને સંકર્ષણનું મંદિર હતું એમ રા. રા. દેવ-દત્ત રામકૃષ્ણ ભાંડારકર કહે છે.^૧

આ રીતે ઇ. સ. પૂર્વે બીજા અને ત્રીજા શતકમાં વાસુદેવનાં મંદિરો હોઇને એની પૂજાનો ખડોગો પ્રચાર હોવાનું સિદ્ધ થાય છે.

ભૂતકાળમાં આથી ઊંડા ઊતરતાં ભક્તિમાર્ગ સંબંધી કોઈ લેખ મળી આવેલો દેખાતો નથી. પણ ઇ. સ. પૂર્વે ચોથા શતક માટે એ શતકમાં વાસુદેવપૂજા પ્રચલિત હતી એમ સિદ્ધ કરે એવાં તત્કાલિન સાહિત્યનાં ચોક્કસ પ્રમાણો છે. પ્રખ્યાત ચન્દ્રગુપ્ત મૈઘા ઇ. સ. પૂર્વે ૩૨૦ માં રાજ્ય કરતો હતો. એના દરબારમાં એકચી તરિકે ઘણા વર્ષ સુધી રહી ગયેલા યવન (ગ્રીક) લેખક મેગેસ્થીનસે એ વખતમાં આ દેશમાં પ્રચલિત ધર્મો વિષે બોલતાં કહ્યું છે કે “ હિંદી શૌરસેની પ્રજામાં ‘ હીરેકલીસ ’ પૂજાય છે. આ શૌરસેની પ્રજાના દેશમાં બે મોટાં શહેરો છે—‘ મેથેરા ’ અને ‘ કલીસોબોરા ’ અને એ પ્રદેશમાં જાંબેરસ નદી વહે છે.” મેગેસ્થીનીસની આ જાંબેરસ નદી એ જામના, એનું મેથેરા એ આપણું મથુરા અને શૌરસેની પ્રજા એ શૂરસેન ક્ષત્રિયો. મથુરાના શૂરસેન ક્ષત્રિયો પુરાણોમાં પ્રસિદ્ધ છે. આ બધું આમ મળી રહેતું હોય તો મેગેસ્થીનીસના હીરેકલીસ તે મથુરાના કૃષ્ણજ હોવા જોઈએ. અને વિદ્વાનો એ અર્થમાં સંમત છે.

લગભગ ઇ. સ. પૂર્વે ચોથા શતકનું ગણાય એવું એક બીજું પણ પ્રમાણ છે. બૌદ્ધ ધર્મના જૂના ગ્રંથ પાલીનિદેશમાં એ વખતે આ દેશમાં કયા કયા ધર્મો પ્રચલિત હતા એનું વર્ણન નીચે પ્રમાણે છે— “ આજીવકના અનુયાયીનો દેવ આજીવક છે, નિગ્ગથોનો નિગ્ગથ

છે, જટિલના અનુયાયીનો જટિલ છે, પારિભાજકના અનુયાયીનો પારિભાજક છે, અવરુદ્ધકના અનુયાયીનો અવરુદ્ધક છે, અને હાથી, ઘોડો, ગાય, કાગડો, શ્વાન, વાસુદેવ, બલદેવ, મણિભદ્ર, અગ્ગીનાગ, સુવર્ણ, યક્ષ, અસુર, ગન્ધર્વ, મહારજસૂ, છન્દ, સૂર્ય, ઇન્દ્ર, બ્રહ્મા, દિશા વગેરેના અનુયાયીઓનો અનુક્રમે હાથી, અશ્વ, ગાય, કાગડો, શ્વાન, વાસુદેવ, બલદેવ, વગેરે તે તે દેવ છે.” ૧

ઐઘો વાસુદેવ મતનાં વિરોધી હોવાથી, ઉપલા ઉતારામાં, વાસુદેવ પૂજા અને બલદેવ પૂજાને હાથી, શ્વાન અને કાગડાની પૂજા સાથે ગણાવે છે. તે ગમે તેમ હોય પણ ઐઘોને ગણાવ્યા વગર ન ચાલે એટલો એ ધર્મ એ વખતે પ્રચલિત હતો. બાકી આ નિદેશના લેખકને એ વખતે સ્વપ્ન પણ ક્યાંથી હોય કે જેનો પોતે આજ તિરસ્કાર કરે છે તેજ વાસુદેવપૂજાનો ધર્મ પોતાના પ્રિયધર્મને તથા બીજા માર્ગોને દગાવીને એક કાળે આ દેશમાં વ્યાપક થઈ રહેશે.

હવે ઇ. સ. પૂર્વે ચોથા શતકનું એક ચોક્કસ પ્રમાણ જોઈએ. ભગવાન પાણિનિની અષ્ટાધ્યાયીમાં વાસુદેવાર્જુનાભ્યાંવુઞ્ ૪-૩-૯૮ એ સૂત્રમાં વાસુદેવ અને અર્જુન બેયનો ઉલ્લેખ છે. આ સૂત્રમાંના વાસુદેવ શબ્દના અર્થ ઉપર પ્રાચીન કાળમાં તથા આધુનિક કાળમાં બહુ વિચાર થયો છે. આ ચર્ચાની શરૂઆત પતંજલીએ કરી છે. મહાભાષ્યમાં આ સૂત્રનું ભાષ્ય કરતાં પતંજલી પૂર્વ પક્ષ કરે છે કે ઉપલાં સૂત્રની શી જરૂર છે? ગોત્રક્ષત્રિયાલ્લેખ્યો વહુલં વુઞ્ ૪-૩-૯૯ એ સૂત્રથીજ વાસુદેવક રૂપ બરાબર સિદ્ધ થઈ શકે છે કારણ કે વાસુદેવ ક્ષત્રિયનું નામ છે. અને પછી સમાધાન કરતાં કહે છે કે “વાસુદેવનું નામ ખેલાં મૂકવું જોઈએ એમ બતાવવા આ સૂત્ર હશે, અથવા આ (વાસુદેવ) નામ ક્ષત્રિયનું નથી ‘પણ દેવતાવિશેષનું છે’ (સંજ્ઞા તત્રમવતઃ)” અહિં તત્ર ભવાન્ શબ્દનો શું અર્થ? સાધારણ રીતે એ શબ્દ માન-પૂજ્યભાવ દર્શાવવા વપરાય છે. અને પૂજ્યતમ તો ઇશ્વરજ હોવાથી ઇશ્વર માટે પણ વાપરી શકાય. વળી મહાભાષ્યના તથા અષ્ટાધ્યાયીના સર્વ ટીકાકારોએ અહિં વાસુદેવ શબ્દનો તથા ભગવાન પતંજલીના

તત્ર લવાન્ શબ્દનો અર્થ દેવતા વિશેષ કયો છે, લગવાન પતંજલીએ પોતે (૪-૨-૨૫ સૂત્રના ભાષ્યમાં) પ્રજાપતિ માટે આવીજ રીતે (સંજ્ઞા તત્રમ્બતઃ) તત્રલવાન્ શબ્દ વાપર્યો છે. આ સર્વ ઉપરથી ઘણા વિદ્વાનો કહે છે કે આ સૂત્ર અને આ ભાષ્ય જોતાં પતંજલીના વખતમાં તથા પાણિનિના પોતાના વખતમાં પણ વાસુદેવ પૂજા પ્રચલિત હતી, એમ ચોક્કસ જણાય છે. કારણ કે પતંજલી જે કહે છે તે પોતાના ઘરનું નથી કહેતા પણ પાણિનિનો શું આશય છે તે કહે છે. અને પાણિનિનો એવો આશય હતો એ એણે પંરપરાથી જાણ્યું હશે. વળી પતંજલી કહે છે તેમ જ પાણિનિના મનમાં વાસુદેવ શબ્દની દેવતાવિશેષવાચકતા ન હોય તો એ સૂત્રજ નકામું થઈ જાય છે, અને લગવાન પાણિનિ નકામું સૂત્ર લખે એ તો માનીજ ન શકાય. માટે પાણિનિના વખતમાં વાસુદેવ દેવ મનાતા હતા એ નિઃસંશય. પાણિનિ ઇ. સ. પૂર્વે ચોથા શતકના મધ્ય ભાગથી અર્વાચીન નથી એમ વિદ્વાનોને સર્વાનુમતે મનાય છે. એથી પ્રાચીન હોય તો ભલે.

આ રીતે શિલાલેખો, પતંજલી, પાણિનિ, મેગેસ્થેનીસ અને નિદેશ એ બધાં તદ્દન જુદી જુદી જાતનાં પરસ્પર સ્વતંત્ર અને નિઃશંક પ્રમાણોથી ચોક્કસ સાબિત થાય છે કે ઇ. સ. પૂર્વે ખ્રેસ્તા, ખીજા, ત્રીજા અને ચોથા શતકમાં વાસુદેવપૂજા પ્રચલિત હતી.

વાસુદેવપૂજા વૈદિક સાહિત્યમાં દેખાતી નથી. ભક્તિવૃત્તિ વેદમાં છે અને શ્વેતાશ્વતરમાં તો ગીતા જેવો સાંખ્યયોગના મિશ્રણવાળો ભક્તિ માર્ગજ છે પણ વાસુદેવપૂજા નથી. મહાભારતમાંજ એનું પ્રથમ દર્શન થાય છે. નારાયણીય પર્વમાં વાસુદેવપૂજાનો માર્ગ સવિસ્તર વર્ણવેલો છે. ત્યાં નારાયણ, હરિ, વગેરે પેઠે વાસુદેવ શબ્દ ઇશ્વરના નામ તરિકેજ વપરાયો છે; પણ એ સિવાય મહાભારતમાં સર્વત્ર અર્જુનને ગીતાનો ઉપદેશ કરનાર તથા એના સારથી વૃષ્ણિવંશના ક્ષત્રિય વીરના નામ તરિકે પણ વપરાયેલ છે. વાસુદેવ શબ્દના આ બે પ્રકારના ઉપયોગને પરસ્પર કાંઈ સંબંધ નથી, અર્થાત્ ક્ષત્રિય વાસુદેવ અને દેવદેવ વાસુદેવ ભિન્નભિન્ન છે; પ્રાચીન કાળમાં વાસુદેવ નામના કોઈ ક્ષત્રિય વીર થઈ

ગયેલા એ ખરૂં, પણ ઈશ્વરના નામ તરિકે વાસુદેવ શબ્દ એથી સ્વતન્ત્ર રીતે પ્રાચીનતર સમયથી, કે તત્સમકાળથી વપરાતો, અને પાછળથી એ બે વાસુદેવની એકતા થઇ ગઇ એમ કેટલાકનું કહેવું છે. એ લોકો કહે છે કે ઉપરોક્ત પાણિનિના સૂત્રના ભાષ્યમાં ‘વાસુદેવ પદ અહિં દેવતા વાચક છે,’ અર્થાત્ ક્ષત્રિય વાચક નથી એમ પતંજલી કહે છે, માટે દેવદેવ વાસુદેવથી ક્ષત્રિય વાસુદેવ જુદા હતા એવો પતંજલીનો અભિપ્રાય જણાય છે. પણ આ મત જિમયુક્ત છે, કારણ કે ઉપર કહેલા ત્રણ લેખોમાંથી બે લેખોમાં અને નિદેશમાં વાસુદેવ અને સંકર્ષણનું સાથે સ્મરણ થયું છે અને પાણિનિના સૂત્રમાં વાસુદેવ અને અર્જુનનું સાથે સ્મરણ છે. હવે ભક્તિમાર્ગના સમગ્ર સાહિત્યમાં તથા પ્રાચીન સંસ્કૃત સાહિત્યમાં અર્જુન અને સંકર્ષણના સંબંધવાળા વાસુદેવ એકજ છે. માટે દેવદેવ વાસુદેવ અને ક્ષત્રિય વાસુદેવ એકજ હોવા જોઇએ. પુરાણો તથા મહાભારત, એ બે વાસુદેવની એકતા માટે કોઇ સ્થળે લેશ પણ શંકા કરતાં નથી; પણ જોરથી, ક્ષત્રિય વાસુદેવજ દેવદેવ હતા એમ ઉપદેશ છે. હવે પતંજલીના શબ્દોનો વધારે વિચાર કરીએ. વાસુદેવ ક્ષત્રિય હોવાથી એ શબ્દ ક્ષત્રિયનું નામ ગણાય અને ૪-૪-૯૯ સૂત્રથી વાસુદેવક સિદ્ધ થઇ શકે, પણ વાસુદેવ સર્વત્ર દેવ તરિકે પૂજતા હોવાથી એ શબ્દ દેવનું નામ પણ ગણાય, માટે જુદાં સૂત્રની જરૂર છે એવો પતંજલીનો અભિપ્રાય એના શબ્દોમાંથી સ્પષ્ટ રીતે નીકળે છે અને એ અર્થ સાહિત્યને અનુકૂળ છે. આ રીતે જોતાં એમ લાગે છે કે પ્રાચીનકાળમાં થઇ ગયેલા વાષ્ણેય વાસુદેવ પાણિનિના અને પતંજલીના વખતમાં દેવ તરિકે પૂજતા હતા.

વાસુદેવપૂજની ઉત્પત્તિ અને ગીતાનો સમય.

ઇ. સ. પૂર્વેના ચાર સૈકાઓમાં આપણા દેશમાં પ્રચલિત વાસુદેવપૂજ શી રીતે ઉત્પન્ન થઇ? એ બાબતનો વિચાર કરતાં મહાભારતમાં વાસુદેવ પૂજનો જે વિકાસક્રમ દેખાય છે તે ઉપરથી એમ લાગે છે કે આ વાસુદેવ પૂજનું મૂળ ભગવદ્ગીતા છે. જે વખતે વૈદિક કર્મો ઉપરની લોકોની શ્રદ્ધા શિથિલ થઇ ગઇ હતી. યજ્ઞોમાં થતી હિંસાથી સદય હૃદયો ઠંડાવ્યાં હતાં,

અને એ હિંસાત્મક યજ્ઞોની પરલોકસાધકતા ઉપર શંકાની નજરે જોતાં હતાં. જે વખતે કર્મ, પ્રજ્ઞા અને ધન એ ત્રણેને નિર્વર્થક માનીને નિર્વિણ્ણ પ્રાણીઓ અને ક્ષત્રિયો ભિક્ષાચર્યા કરવા લાગ્યા હતા, જે વખતે યોગ અને તીવ્ર તપશ્ચર્યાના બહુ પ્રચાર થઈ ગયો હતો, સ્થળે સ્થળે ત્યાગીઓ યોગીઓ અને તપસ્વીઓનાં ઝુંડો દેખાતાં હતાં. જે વખતે ત્યાગનો પવન એટલો વધી ગયો હતો કે ઘણાઓને સમાજના સંરક્ષણ માટે ચિન્તા થતી.^૧ જે વખતે વિચારનું વાતાવરણ સ્વતન્ત્ર હતું. માત્ર દેહમાંજ પર્યાપ્ત માનનારાઓના મતથી આરંભી પરમાત્મા સિવાય વિશ્વના કોઈ પણ પદાર્થને ન માનનારાઓના મત સુધીના જુદી જુદી જાતના અનેક મતો સામાન્ય જનસમૂહના ચિત્તને લમાવી દેતા હતા. જે વખતે આત્મા અને ઇશ્વરને માન્યા વગર માત્ર સંપૂર્ણ નીતિ પાળવાથીજ નિર્વાણ મળેછે, એવો નીતિવાદ લોકમાં પ્રસરવા લાગ્યો હતો.^૨ જૌદ્ધ અને જૈનધર્મ પણ આ વિચાર સરણીનાં મુખ્ય દ્રષ્ટાન્તો છે. જે વખતે સામાન્ય લોકની સ્થિતિ અત્યંત કષ્ટેડી થઈ ગઈ હતી; કારણકે શુષ્ક તર્કોથી સામાન્ય હૃદયને સન્તોષ થતો નથી, યોગ તપશ્ચર્યા અને ત્યાગ ને સંસારીઓ શું કરે? માત્ર નીતિ ઉપર ઝઝૂમવા જેટલું સામાન્ય લોકમાં બળ હોતું નથી, અનીતિનો તો પ્રશ્નજ નહોતો, ઉપનિષદના ઊંડા તત્ત્વ વિચારો અને નિષ્ક્રિય નિરંજન બ્રહ્મ તો ઘણાઓને અગમ્ય રહે એ સ્વાભાવિક છે. જે વખતે જનસમાજની આવી દોલાયમાન સ્થિતિ હતી, કોઈ નવા આશ્વાસક સર્વસંગ્રાહી ધર્મની જે વખતે ખરી જરૂર હતી, તે વખતે ભગવાન વાસુદેવે નવા ધર્મનો ઉપદેશ કર્યો, જેમાં સ્વતન્ત્ર વિચારો હતા, છતાં પરંપરાનો ઉચ્છેદ ન હતો. પરંપરાને જાળવીને, જૂના વિચારોને નવું રૂપ આપીને, એમાં ખુટતું ઉમેરીને, અને જુદા જુદા વિચારોનાં ઉચ્ચતમ તત્ત્વોને એકત્ર કરીને એમણે નવા ધર્મનો ઉપદેશ કર્યો. ભગવાન વાસુદેવે કર્મ તથા નીતિ સાથે ઉપનિષદ સાંખ્ય અને યોગનાં ઉત્તમ તત્ત્વોને ગ્રંથીને યોજેલો, નિષ્કામ ભક્તિમાર્ગનો નવો ધર્મ તરતજ લોકપ્રિય થવા લાગ્યો. ધીમે ધીમે ઉપદેશની આકર્ષકતાથી ઉપદે-

૧ જુઓ મહાભારત-જરહારનું આખ્યાન

૨ આવા તર્કો મહાભારતમાં અનેક સ્થળે દેખાય છે.

શક માટે અસાધારણ માનવૃત્તિ કેટલાકના હૃદયમાં જાગી. મનુષ્ય સ્વભાવને અનુસરી કાલક્રમે એ માનવૃત્તિ પૂજ્ય ભાવમાં બદલાઈ ગઈ અને થોડા વખતમાં ગીતાના ભગવાન વાસુદેવ પરમેશ્વર તરિકે પૂજવા લાગ્યા. ^૧ અને આ દેશના ઇતિહાસમાં અથવા ખરી રીતે હુનીઆના ઇતિહાસમાં ખેલો ઇશ્વરાવતાર વાસુદેવમાં મનાયો. અને ક્રમેક્રમે વાસુદેવે ઉપદેશેલા ધર્મને બદલે એની પૂજનો ધર્મ પ્રચારમાં આવ્યો. વાસુદેવ પૂજનો ધર્મ શરૂઆતમાં જે ક્ષત્રિય જાતિમાં વાસુદેવ જન્મ્યા હતા તે સાત્ત્વત જાતિમાં વધારે ચાલતો. આ સાત્ત્વત ભક્તોને વાસુદેવ ઉપરની પૂર્ણ ભક્તિમાંથી એના નિકટના સંબંધીઓ ઉપર કુદરતી રીતે ભક્તિ ઉત્પન્ન થઈ. અને વાસુદેવના ભાઈ સંકર્ષણ, પુત્ર પ્રદ્યુમ્ન તથા પૌત્ર અનિરુદ્ધ પણ પૂજવા લાગ્યા. આ ભક્તોએ વાસુદેવમાં પરમાત્મબુદ્ધિ, સંકર્ષણમાં જીવબુદ્ધિ, પ્રદ્યુમ્નમાં મનબુદ્ધિ અને અનિરુદ્ધમાં અહંકારબુદ્ધિ કરીને વાસુદેવની ઐતિહાસિક સૃષ્ટિને પરમાત્મા સાથે સંબદ્ધ આધ્યાત્મિક સૃષ્ટિ સાથે જોડી દીધી. ભગવાન વાસુદેવે, ગીતામાં, પોતાના પૂર્વજન્મો પોતે જાણે છે એમ કહ્યું છે. હવે વાસુદેવ ઇશ્વરાવતાર મનાતાં એના પૂર્વજન્મો હોય તો એ અવતારજ હોવા જોઈએ એમ તર્કથી વાસુદેવના પૂર્વાવતારો એટલે વિષ્ણુના વાસુદેવ ખેલાંના અવતારોની માન્યતા પ્રગટ થઈ. વળી ‘એકજ સતને વિપ્રો જુદી જુદી રીતે કહે છે; અગ્નિ, મિત્ર, વરૂણ, સુપર્ણ વગેરે નામથી’ આ ઋગ્મન્ત્રનો જુદા જુદા દેવોની એકતાનો વિચાર ઉપનિષદ્ અને મહાભારતના કાળમાં સંપૂર્ણ રીતે વિકસ્યો હતો. અને એ વિચારને અનુસરી એ વખતના જુદા જુદા ભક્તસંઘોના મુખ્ય સૌમ્ય દેવો-નારાયણ અને વિષ્ણુ-ની પણ આ વાસુદેવ સાથે એકતા થઈ

૧ ભગવાન વાસુદેવ પરમેશ્વર હતા કે નહિ, તેમજ ઇશ્વરનો અવતાર થઈ શકે કે નહિ, એ મોટા પ્રશ્નને અડવાની ઈચ્છા નથી. અહિં તો લોકોમાં ભગવાન વાસુદેવનું ઇશ્વરત્વ કેમ મનાતું ગયું એ ઇતિહાસજ દર્શાવ્યો છે. ભગવાન વાસુદેવને લોકોએ ખેલાં ન ઓળખ્યા હોય એ સંભવિત છે જુઓ નીચેનો ભાગવતનો શ્લોક—

દુર્ભગો જત લોકોઽયં યદ્વો નિતરામાપિ
યત્સંવસન્તોઽપિ ન વિદુર્હરિં મીના દ્વોદુપમ

ગઇ. વાસુદેવ પૂજના વિકાસનો આ ક્રમ મહાભારતમાં સ્પષ્ટ દેખાય છે. શિશુપાલવધપર્વમાં કૃષ્ણ માટે બહુ માન શરૂ થયાનું ઉદાહરણ મળેછે. ભીષ્મ વગેરે એની પૂજ્યતા સિદ્ધ કરેછે અને શિશુપાલ એનો અસ્વીકાર કરેછે. અહિંથી આરંભાઇને ઉપર કહેલાં વિકાસનાં બુદ્ધાં બુદ્ધાં પગથીયાં બુદ્ધે બુદ્ધે સ્થળે મળેછે. મહાભારતમાં અનેક સ્થળે કૃષ્ણ યોગીશ્વર છે એમ સાબિત કરવાનો યત્ન થાયછે; તો બીજે અનેક સ્થળે એને ધર્મના પુત્ર ઋષિ નારાયણનો અવતાર ઠરાવવાનો યત્ન થાયછે. પછી અવ્યક્તથી પરઆદિપુરૂષ, નારાયણનો, વાસુદેવ અવતાર છે એમ કહે છે; અને છેવટ એ પોતેજ પરમાત્મા છે એમ પણ ઉલ્લેખ મળેછે. પણ સંકર્ષણ પ્રદુમ્ન અને અનિરૂદ્ધની પૂજની વાત તો શાન્તિપર્વના નારાયણીય પર્વ ખેલાં કયાંય દેખાતી નથી. એ પર્વમાં તો ઉપર કહ્યો તેટલો પૂરો વિકાસ નજરે પડેછે. નારાયણીય પર્વમાં ભાગવત અથવા પાગ્ગચરાત્ર ધર્મના નીચેના સિદ્ધાન્તો દેખાય છે. “વાસુદેવજ પરમપુરૂષ નારાયણ પરમાત્મા છે, સર્વ ભૂતોનો અન્તરાત્મા છે, સર્વ પ્રાણીઓનો, સર્વ જગતનો એજ સૃષ્ટા છે. સંકર્ષણ, પ્રદુમ્ન અને અનિરૂદ્ધ એની મૂર્તિઓ છે. સંકર્ષણ જીવરૂપ, પ્રદુમ્ન મનરૂપ અને અનિરૂદ્ધ અહંકારરૂપ છે. હંસ, કૂર્મ, મત્સ્ય, વારાહ, નૃસિંહ, વામન, પરશુરામ, દાશરથિ રામ, કૃષ્ણ અને કલ્ક. આ દશ એના અવતારો છે. ભગવાન કૃષ્ણ એપ્રકરણના ૧૬૮ મા અધ્યાયમાં કહેછે કે “હું નારાયણ કહેવાઉં છું; હુંજ વિષ્ણુ કહેવાઉં છું.” વાસુદેવ પૂજના આ બધા સિદ્ધાન્તો એક સાથે નહિ સ્વીકારાયા હોય. નારાયણીય પર્વ ઉપરથી પણ એમજ લાગેછે. એ પર્વના ૧૭૬ મા અધ્યાયમાં કહ્યુંછે કે “એની ઉપાસનામાં કોઈ વખત કેવાજ વાસુદેવની, કોઈ વખત વાસુદેવ અને સંકર્ષણની, કોઈ વખત વાસુદેવ, સંકર્ષણ અને પ્રદુમ્નની અને કોઈ વખત વાસુદેવ, સંકર્ષણ, પ્રદુમ્ન અને અનિરૂદ્ધ ચારેની ઉપાસના, અધિકાર પ્રમાણે કરવામાં આવે છે; અર્થાત્ પોતપોતાના અધિકાર પ્રમાણે એક, બે, ત્રણ, કે ચારે વ્યૂહની ઉપાસના કરવાની વ્યવસ્થા છે.”

હવે પતંજલીએ મહાભાષ્યમાં, ‘પોતે જેમાં ચોથા છે એવા જનાર્દન’ એમ કહ્યુંછે; ત્યાં ચારે વ્યૂહ ઉદ્દિષ્ટ હોય તો એના

વખતમાં વાસુદેવના ચાર વ્યૂહની માન્યતા સ્વીકારાઈ હતી એમ કહેવાય. આ ચારે મૂર્તિઓનાં જુદાં જુદાં મન્દિરો એ વખતે હતાં કે નહિં એ જણાવું નથી પણ એમાંથી જોલા એનાં, રામ અને કેશવનાં મન્દિરો તો હતાંજ. પાણિનિ ૨-૨-૩૪ સૂત્રના સાખ્યમાં પતંજલીએ એક જૂનો શ્લોક ઉતાર્યો છે કે “ધનપતિ, રામ, અને કેશવના મન્દિરોમાં, ઉત્સવનાં વાદો વાગે છે” ઘોસંડીના ઉપરોક્ત લેખમાં પણ સંકર્ષણ અને વાસુદેવના મન્દિરની વાત છે. નિદેશમાં પણ વાસુદેવ અને બલરામની પૂજનો ઉલ્લેખ છે. એ ઉપરથી નિશ્ચય થાયછે કે ઇ. સ. પૂર્વે ણીજ ત્રીજા અને ચોથા શતકમાં, પાગ્ચરાત્ર સંપ્રદાયના ચાર વ્યૂહમાંથી બે વ્યૂહ વાસુદેવ અને સંકર્ષણની ભક્તિ તો પ્રચલિત હતીજ અને ણીજ શતકમાં,—પતંજલીના વખતમાં ચાર વ્યૂહની માન્યતા નવી નવી પ્રચારમાં આવી હશે. હવે ગીતામાં પાગ્ચરાત્ર સંપ્રદાયના ચાર વ્યૂહની કે બે વ્યૂહની કાંઈ વાત નથી માત્ર એક વાસુદેવનોજ ઉલ્લેખ છે. એટલુંજ નહિં પણ પાગ્ચરાત્ર સંપ્રદાયનાં ઉપર કહેલાં અંગોમાંથી વાસુદેવની પોતાની પૂજા વિના ણીજ કોઈ પણ અંગ ગીતામાં દેખાતું નથી. નારાયણીયપર્વમાં અને મહાભારતમાં અનેક સ્થળે નારાયણ અને વાસુદેવની એકતા કહીછે. ગીતામાં એ વાત ક્યાંય નથી. વિભૂતિમાં પણ નારાયણનું નામ નથી. ગીતામાં કોઈ પણ સ્થળે નારાયણનું નામજ નથી. તેમજ મહાભારતમાં અનેક સ્થળે કૃષ્ણને વિષ્ણુનો અવતાર કહેલછે. ગીતામાં એ વાત પણ નથી. માત્ર વિભૂતિ અધ્યાયમાં જેમ રૂદ્રોમાં શંકરને તેમ આદિત્યોમાં વિષ્ણુને વિભૂતિ કહેલ છે. વિષ્ણુની આ આદિત્યરૂપતા પૌરાણિક નહિં પણ વૈદિક છે. તેમજ ૧૧ મા અધ્યાયમાં અર્જુન દેદીપ્યમાનના અર્થમાં કૃષ્ણને ‘હુ વિષ્ણુ’ એવું સંબોધન કરેછે. ગીતામાં હંસ, કૂર્મ વગેરે પૂર્વાવતારોનું નામ પણ નથી. ઇ. સ. પૂર્વે ત્રીજા ચોથા શતકમાં જેની પૂજા પ્રચલિત હતી અને જેનું સ્મરણ વાસુદેવ સાથેજ થતું એ સંકર્ષણનું નામ વિભૂતિમાં પણ નથી. વાસુદેવનું પરમેશ્વરપણું પણ વામદેવ અને ઇન્દ્ર પેઠે શાસ્ત્રદૃષ્ટિએજ મોટે ભાગે ઉપદેશેલું છે. વામદેવ ઋગ્વેદમાં “હું મનુ છું—હું સૂર્ય છું” (અહં મનુરમવં સૂર્યશ્ચ)

એમ કહેછે; તથા કૌષીતકી ઉપનિષદમાં ઇન્દ્ર, દૈવોદાસિ પ્રતદ-
 નને (મામેવ વિજ્ઞાનીહિ કૌ. ઉ.) ‘ મનેજ જાણુ ’ એમ કહે છે. આ
 વાક્યમાં ‘ મને ’ એટલે ઇન્દ્રના અન્તરમાં રહેલા પરમાત્માને જાણવાનું
 વિવક્ષિત છે એમ બ્રહ્મસૂત્ર કહેછે. એજ રીતે ગીતામાં પણ વાસુદેવ
 પોતાને એટલે પરમાત્માને શરણે જવાનું કહે છે. મતલબ કે ગીતામાં
 વાસુદેવ સર્વત્ર પોતાનેજ ઇશ્વર તરિકે સંબોધે છે એ વિચાર ઉપનિ-
 ષદનો છે, નવો નથી. પણ ‘ વાસુદેવજ સર્વ છે ’ એમ ગીતામાં એક
 સ્થળે કહેલું છે, એ ઉપરથી પાગ-ચરાત્ર સંપ્રદાયના બીજરૂપ વાસુદેવ
 પૂજની શરૂઆત વખતેજ ગીતા રચાઈ છે એમ જણાય છે. આ રીતે
 પાગ-ચરાત્ર સંપ્રદાયમાં ગીતાનું સ્થાન જોતાં એમ લાગે છે કે નારાયણીય
 પર્વ, પતંજલી, ઉપર કહેલા લેખો, નિદેશ અને પાણિનિથી એટલે
 ઇ. સ. પૂર્વે ચોથા શતકથી લગવદ્રીતા બહુ પ્રાચીન છે. પાણિનિમાં
 વાસુદેવ અને અર્જુનનું સાથે સ્મરણ છે તથા વાસુદેવ શબ્દ દેવતા
 વાચક છે એ ઉપરથી પણ ગીતા પાણિનિ ખેલાં થઈ હોવી જોઈએ
 એમ અનુમાન થાય છે. કારણ કે વાસુદેવ અર્જુનનો યોગ અને વાસુ-
 દેવનું દેવત્વ એ બે વિચારોના સહયોગનું મૂળ ગીતા સિવાય અન્યત્ર
 મળવું કઠણ છે. એ ગમે તેમ હો પણ પાગ-ચરાત્ર સંપ્રદાયમાં ગીતાના
 સ્થાન ઉપરથી તો નિઃસંદેહ નિર્ણય થાય છે; કે ગીતા ઇ. સ. પૂર્વે
 ચોથા શતક ખેલાં રચાઈ છે. અને ગીતાથીજ વાસુદેવપૂજા અને
 ભક્તિમાર્ગ એ બે તત્ત્વો ઉપર બંધાયેલો વૈષ્ણવ ધર્મ ચાલ્યો છે.

ગીતાનું સાહિત્યમાં સ્થાન.

આપણે વાસુદેવના ઉપદેશરૂપ લગવદ્રીતાને ભક્તિમાર્ગના મૂળરૂપ
 ગણી, એના સમય માટે ઉપર એક રીતે વિચાર કર્યો. હવે બીજી
 રીતે એ વિચારની કસોટી કરી જોઈએ. લગવદ્રીતા ઉપર જે અસંખ્ય
 ટીકાઓ તથા ભાષ્યો થયાં છે, તેમાં પ્રાચીનતમ ભાષ્ય શંકરાચાર્યનું ઉપ-
 લબ્ધ છે. લગવાન શંકરાચાર્યનો સમય ઇ. સ. ૮૦૦ થી અર્વાચીન નથી.
 એમણે પ્રસ્થાન ત્રયમાંના એક સ્મૃતિ પ્રસ્થાન તરિકે ગીતા ઉપર ભાષ્ય
 રચ્યું છે. આઠમા શતકમાં ઉપનિષદ અને બ્રહ્મસૂત્ર સાથે બેસવા જેટલી
 પ્રતિષ્ઠા ધરાવનાર ગ્રંથ તે ખેલાં ઘણે સમયે રચાયે હશે. ભૂતકાળમાં આથી

ઊંડા ઊતરીને જોઈએ તો, પુરાણોમાં અને મહાભારતમાં અનેક સ્થળે ગીતા
 માંથી વિચારો તથા વાક્યો ઉતારેલાં દેખાય છે. વૈષ્ણવ ગણુતાં પુરાણોનાં
 ઘણાં પ્રકરણો ગીતાનાં વિવરણ જેવાંજ છે. વળી હરિવંશ, તથા વિષ્ણુપુરાણ
 અને શ્રીમદ્ભગવત જેવાં પુરાણો તો ગીતાના ઉપદેશક ભગવાન વાસુદેવના
 ચરિત્રનો મહિમા ગાવા માટે તથા એના ઉપદેશનું દેશકાલાનુરૂપ સવિસ્તર
 વ્યાખ્યાન કરવા માટેજ લખાયાં હોય એમ એ વાંચતાં સહજ જણાય
 છે. એ ગ્રંથો પોતે પણ એમજ કહે છે. બીજાં પુરાણો પણ ઉપલા
 અને એવા બીજા ગ્રંથોની પ્રવૃત્તિ કૃષ્ણમાહાત્મ્ય વર્ણવવા માટેજ છે
 એમ કહે છે. વર્તમાન પુરાણોનો સમય જો કે ચોક્કસ નથી પણ ૪ થી ૬
 માં શતક સુધીમાં લખાયાં હશે એમ સાધારણ રીતે મનાય છે. મૂળ
 પુરાણ પ્રાચીનતર હશે પણ તે ઉપલબ્ધ નથી. મહાભારતના શાન્તિ-
 પર્વમાં, અનુશાસન પર્વમાં અને બીજે ઘણે સ્થળે ગીતાના વિવરણનો યતન
 દેખાય છે. ગીતાનુંજ અનુસન્ધાન કરનારી અનુગીતા, તથા એનું અનુ-
 કરણ કરનારી બીજી અનેક ગીતાઓ, વગેરે મહાભારતના ભાગો
 ગીતા પછી રચાયેલા સ્પષ્ટ દેખાય છે. ગીતાના આખા ને આખા
 શ્લોકો મહાભારતમાં વારંવાર ઉતારેલા છે. અનેક સ્થળે ગીતા
 નામથીજ અથવા ‘અર્જુનને વાસુદેવે કરેલો ઉપદેશ’ એ નામથી
 મહાભારતમાં ગીતાનું સ્મરણ કરેલું છે. મહાભારતનો સમય જો કે ચોક્કસ
 નથી; પણ ખેડેલાં કહ્યું છે તેમ ઇ. સ. ૩૫૦ ખેડેલાં એ ગ્રંથ પૂરો થઈ ગયો
 હશે એમ મનાય છે. બ્રહ્મસૂત્રનાં કેટલાંક સૂત્રોમાં (બ્ર. સૂ. ૪-૨-૨૧
 વગેરે) ચોક્કસ રીતે ગીતાનોજ ઉલ્લેખ છે, એમ સર્વ લાઘ્યકારો
 કહે છે. બ્રહ્મસૂત્રનો સમય જો કે ચોક્કસ નથી; પણ આ સર્વ ઉપરથી ગીતા
 ઇ. સ. ના આરંભમાં બહુ માનપાત્ર થઈ ગઈ હતી એમ જણાય છે.

હવે ભાષા, પદ્ય રચના તથા ગીતાના વિચારો ઉપરથી એના સમય
 માટે શું અનુમાન નીકળે છે એ જોઈએ. ભગવદ્ગીતા મહાભારતનોજ
 એક ભાગ છે. અને ગીતા સહિત આખા મહાભારતની ભાષા આર્ય
 એટલે કાલિદાસ વગેરે કવિઓની ભાષાથી જૂની અને વૈદિક ભાષાથી
 અર્વાચીન-એ બેના વચગાળાની-છે. અલબત્ત ગીતાની ભાષા મહા-
 ભારતની સૌથી સુંદર અને મધુર પણ પ્રાઠ ભાષાનો નમુનો છે. આજ

નિયમ ગીતાની પદ રચનાને લાગુ પડે છે. આખા મહાભારતની ભાષા તથા પદ રચનામાં કેટલાક જૂના વૈદિક અંશો છે; જે ગીતામાં સવિશેષ દેખાય છે, ર જેવા વૈદિક અવ્યયો તથા માષા, બ્રહ્મ, યોગ, સાંખ્ય, આત્મા વગેરે શબ્દો પ્રાચીન અરૂઢ અર્થમાં વપરાયા છે. તેમજ નમસ્કૃત્વા સેનાનીનાં જેવા અપાણિનીય પ્રયોગો છે. પદ રચના જોઈએ તો અનુષ્ટુપ છન્દમાં પણ સર્વત્ર કાવ્ય સાહિત્યનો નિયમ જળવાયો નથી. અને ચારચરણી છન્દોમાં તો ઘણી વાર ચારે ચરણો એકજ વૃત્તનાં નથી હોતાં. એકજ શ્લોકમાં એક ચરણ ઇન્દ્રવજ્રાનું તો બીજું ઉપેન્દ્રવજ્રાનું ત્રીજું શાલિનીનું અને ચોથું કોઈ ચોથા છન્દનું હોય એવા ઘણા દાખલા છે. આ અનિયમિતતાથી ગીતાના ચાર ચરણી શ્લોકો કાવ્ય સાહિત્યના ઉપજાતિને મળતા નહિં પણ વૈદિક ત્રિષ્ટુપને વધારે મળતા લાગે છે. કઠ, મુણ્ડક અને શ્વેતાશ્વતર જેવાં ઉપનિષદોમાં પણ આ જાતની પદ-રચના છે. આ રીતે ભાષા અને પદ રચના ઉપરથી ગીતા કાવ્ય સાહિત્યના આરંભ શૈલી અને વૈદિક સાહિત્યના અન્ત વખતે રચાઈ હોય એમ જણાય છે.

હવે ગીતાના વિચારો જોઈએ, બ્રહ્મનું અને આત્માનું સ્વરૂપ એ બેનું એકત્વ, જ્ઞાનીની પાપપુણ્યથી નિર્લેપતા, સર્વભૂતમાં આત્મદર્શન વગેરે વિચારો ગીતામાં ઉપનિષદોમાંથી ઉતરેલા છે. છાન્દોગ્ય અને બૃહદારણ્યકનાં કેટલાંક ગદ્યોની છાયા ગીતાનાં પદોમાં દેખાય છે. અને કઠ, મુણ્ડક, તથા શ્વેતાશ્વતર જેવાં પદમય ઉપનિષદોમાંથી તો ઘણા અર્ધા અને આખા શ્લોકો ગીતામાં અક્ષરશઃ ઉતારેલા છે. આ ઉપરથી ગીતા ઉપનિષદો પછી રચાઈ છે, એમ નિશ્ચય થાય છે. પણ ગીતા અને કઠ, મુણ્ડક તથા શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદો એ બે વચ્ચે કાળનું બહુ અન્તર લાગતું નથી; કારણ કે આ ઉપનિષદો અને ગીતામાં ઘણું સામ્ય છે. એટલી સમાનતા જૂનાં ઉપનિષદો સાથે ગીતાને નથી. ગીતા આખીય કૃષ્ણાર્જુન સંવાદ રૂપ છે; કઠો-પનિષદ આખું ચમનચિકેતાના સંવાદ રૂપ છે; ગીતામાં ભગવાન પોતાને ‘હું કાળ છું’ એમ કહે છે. કઠમાં નચિકેતાનો ઉપદેશક ચમ-કાળજ છે. જૂનાં ઉપનિષદોમાં સાંખ્ય અને યોગની વાત નથી;

આ ઉપનિષદોમાં તથા ગીતામાં છે. શ્વેતાશ્વતરમાં અને ગીતામાં માયા શબ્દ સમાન અર્થમાં છે, જે શબ્દ જૂનાં ઉપનિષદોમાં નથી.

ઉપનિષદો સાથેની આ સરખામણી ઉપરથી એમ જણાય છે કે બૃહદ્દ્વારણ્યક વગેરે જૂનાં ઉપનિષદો કરતાં અર્વાચીન, અને મહા નારાયણ, મૈત્રાયણ, માણ્ડુક્ય વગેરેની ખેલાં એટલે કઠ, મુણ્ડક વગેરેના સમાન કાળમાં ગીતા રચાઈ છે; કારણ કે મહા નારાયણમાં વાસુદેવ, નારાયણ, અને વિષ્ણુની એકતા કહી છે તે ગીતામાં નથી; તેમજ માણ્ડુક્યના વેદાન્તના વિચારો ગીતાથી આગળ વધેલા છે.

હવે ગીતા સાથે સાંખ્ય અને યોગનો સંબંધ જોઈએ. પુરૂષ અને પ્રકૃતિ બેયની અનાદિતા, પ્રકૃતિનાં ૨૪ તત્ત્વો, વૈરાગ્ય તથા અભ્યાસથી ચિત્તનિરોધ તથા આસન પ્રાણાયામ જેવાં યોગનાં અંગો વગેરે આધુનિક સાંખ્યશાસ્ત્ર અને યોગશાસ્ત્રનાં કેટલાંક તત્ત્વો ગીતામાં છે. પણ આધુનિક, ઇશ્વરકૃષ્ણ (ઇ. સ. ત્રીજું શતક) ની કારિકામાં કહેલાં સાંખ્યમાં પુરૂષ અને પ્રકૃતિ બેજ તત્ત્વો છે; જ્યારે ગીતાના સાંખ્યમાં સર્વભૂતોમાં સમાન રહેલો પરમ પુરૂષ, ત્રીજું તત્ત્વ છે. વળી ગીતામાં સાંખ્યપ્રોકત તરિકે કર્મનાં પાંચ કારણો કહ્યાં છે જે આધુનિક સાંખ્યમાં નથી. તેમજ યોગશાસ્ત્ર (પાતાંજલ સૂત્ર ઇ. સ. પૂર્વે ૧૫૦) નાં આઠે અંગો ગીતાના યોગમાં નથી; યોગશાસ્ત્રનું ધ્યાન અને ગીતાનું ધ્યાન સમાનાર્થક નથી. વળી યોગશાસ્ત્રમાં અને સાંખ્યશાસ્ત્રમાં દૃષ્ટાની સ્વરૂપમાં સ્થિતિ એજ એનો મોક્ષ ગણાય છે. જ્યારે ગીતાના સાંખ્યમાં પુરૂષ અન્તે પરમ પુરૂષ ને પ્રાપ્ત થાય છે; અને ગીતાનો યોગી સર્વભૂતોમાં આત્માને જુએ છે તથા અન્તે પરમાત્મા સાથે એકત્વ પ્રાપ્ત કરે છે. વળી સાંખ્ય અને યોગ શબ્દોજ ગીતામાં સર્વત્ર એકજ અર્થમાં વપરાયા નથી. કવચિત્ સાંખ્ય દર્શન અને યોગ દર્શનના અર્થમાં, કવચિત્ જ્ઞાનદૃષ્ટિ અને કર્તવ્યદૃષ્ટિના અર્થમાં તો કવચિત્ સંન્યાસ અને પ્રવૃત્તિના અર્થમાં એમ જુદા જુદા અર્થમાં સાંખ્ય અને યોગ શબ્દો ગીતામાં વપરાયા છે. કઠ વગેરે ઉપનિષદોમાં પણ આ શબ્દો ગીતા પેઠે અરૂઢ અર્થમાં વપરાયા છે. આ બધા ઉપરથી એમ જણાય છે કે સાંખ્ય અને યોગ શબ્દો સાંખ્યશાસ્ત્ર અને યોગશાસ્ત્રના અર્થમાં રૂઢ

થયા; અને એ બેય શાસ્ત્રના વિચારોએ ઉપનિષદોના વિચારોની અસર-માંથી છુટા થઈને આધુનિક નિશ્ચિત રૂપ ધારણ કર્યું તે ખેલાં ગીતા રચાઈ છે. પાછળનાં પુરાણોએ સાંખ્ય અને યોગના વિચારો તે તે શાસ્ત્ર-માંથી ન લેતાં અનુકૂળતા માટે ગીતામાંથીજ લીધા છે.

હવે બૌદ્ધ સાહિત્ય સાથેના ગીતાનો સંબંધ જોઈએ. બૌદ્ધ ધર્મની મહાયાન શાખા ઉપર તેા ભક્તિમાર્ગની-ગીતાની સ્પષ્ટ અસર થઈ છે એ નિર્વિવાદ છે. પણ તે ખેલાંના પ્રાચીન બૌદ્ધ સાહિત્ય ઉપર ગીતાની ખાસ અસર નથી દેખાતી; તેમજ ગીતા ઉપર એ સાહિત્યની કોઈ જાતની અસર નથી. ગીતામાં મનઃ સંયમ, ચિત્તશાન્તિ, વિતૃષ્ણતા, રાગદ્વેષ રહિતતા વગેરે જે નીતિનાં ઉચ્ચ તત્ત્વો છે તે બૌદ્ધ સાહિત્યમાંથી આવેલાં નથી; એ કાળમાં આ દેશના વાતાવરણમાંજ એ વિચારો હતા. ઉપનિષદોમાં, બૌદ્ધધર્મમાં, જૈનધર્મમાં તથા મહાભારતમાં ઉપરોક્ત સદૃશતાના વિચારો એ વાતાવરણમાંથીજ આવ્યા છે. એ વિચારોની સર્વ ઉપર સમાન અસર છે. ગીતામાં નિર્વાણ શબ્દ છે, પણ તે બૌદ્ધ ધર્મના પારિભાષિક અર્થમાં નથી. બ્રહ્મમાં લયના અર્થમાં બ્રહ્મનિર્વાણ શબ્દ ગીતામાં છે અને ઉપનિષદમાં પણ છે. ગીતામાં અહિંસા છે, પણ તે ઉપનિષદોમાં જેવી છે તેવીજ. સર્વથા પ્રાચીન બૌદ્ધ સાહિત્યના ઉદય ખેલાંના વિચારોજ ગીતામાં છે.

આપણાં પ્રાચીન ધાર્મિક સાહિત્ય (સ્મૃતિઓ ધર્મસૂત્રો વગેરે)માં ગીતાનું સ્થાન જોઈએ તો, એ સાહિત્યની ગીતા ઉપર ખાસ અસર દેખાતી નથી. મનુસ્મૃતિમાંથી શતશઃ શ્લોકો મહાભારતમાં ઉતારેલા છે. પણ ગીતામાં મનુનો એક પણ શ્લોક નથી. ઉલટું ગીતાના સાંખ્યયોગની અસર મનુમાં સ્પષ્ટ દેખાય છે. બીજું મનુસ્મૃતિમાં બ્રાહ્મણ વગેરે વર્ણોનાં અધ્યયન અધ્યાપન વગેરે જે કર્મો બતાવ્યાં છે તેથી તદ્દન જુદી જાતનાં કર્મો તે તે વર્ણો માટે ગીતાએ ઉપદેશ્યાં છે. વળી આપસ્તમ્બાદિ ધર્મસૂત્રોમાં બ્રાહ્મણનું સ્થાન જેટલું ઊંચું દેખાય છે તેટલું ગીતામાં નથી. ઉલટું ઉપનિષદમાં જેમ પ્રવાહણ જૈવલિ “ આ વિદ્યા ક્ષત્રિયો-માંજ હતી ” એમ કહે છે; તેમ ભગવાન ગીતામાં આ “ રાજવિદ્યા રાજર્ષિઓ જાણતા ” એમ કહે છે. એ ઉપરથી ધર્મશાસ્ત્રોની ધતર

સાહિત્ય ઉપર અસર થતા લાગી; આપણા સમાજમાં એ પરમ પ્રમાણરૂપ મનાવા લાગ્યાં; તે ખેલાં ગીતા રચાઇ છે. ‘કાર્યાકાર્ય’ વ્યવસ્થિતિમાં શાસ્ત્ર પ્રમાણરૂપ છે’ એ વાક્યમાંના શાસ્ત્ર શબ્દથી ભગવાનને શું વિવક્ષિત છે એ ખરાખર કળી શકાતું નથી; પણ હાલનાં ધર્મશાસ્ત્રો તો નહિજ હોય. કેઈ પ્રાચીન ધર્મશાસ્ત્ર કે વેદોજ હોય તો ભલે.

અહિં સુધી પ્રાચીન સાહિત્યમાં ગીતાનાં સ્થાન સંબંધી આપણે જે વિચાર કર્યો તે ઉપરથી એમ લાગે છે કે એ ગ્રંથ બૃહદ્દારણ્યક ઐતરેય, છાન્દોગ્ય વગેરે પ્રાચીનતમ ઉપનિષદો પછી અને મહાનારાયણ, મૈત્રાયણ માણ્ડુક્ય વગેરે ઉપનિષદો ખેલાં, કઠ, મુણ્ડક, અને શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદોના સમયમાં, કે તે પછી તરતજ, વેદેતર સાહિત્યના પ્રથમ ઉદય વખતે રચાયે છે. કઠ, મુણ્ડક વગેરે ઉપનિષદોનો સમય ચોક્કસ નથી. પણ સર્વ વૈદિક સાહિત્ય બુદ્ધ ખેલાં એટલે ઇ. સ. પૂર્વે છઠ્ઠા શતક ખેલાંનું છે. વૈદિક સાહિત્યમાં ઉપનિષદો છેલ્લાં છે. હવે ઉપનિષદોમાં કહેલી આ દેશની સામાજિક, રાજકીય અને દૈશિક પરિસ્થિતિ સાથે પ્રાચીનતમ બૌદ્ધ સાહિત્યોક્ત સ્થિતિ એટલી બધી મળતી દેખાય છે; કે એ બે વચ્ચે કાળનું બહુ અન્તર ન હોવું જોઈએ એમ વિદ્વાનોનો મત થાય છે. અને કઠ વગેરે પ્રસ્તુત ઉપનિષદો ઉપનિષદ યુગના મધ્યકાળમાં રચાયાં મનાય છે. એટલે એનો સમય તો ઇ. સ. પૂર્વે ૬ઠ્ઠા શતકની આસપાસજ હોવાનો સંભવ રહે છે.

હવે મહાભારતનો મૂળ ભાગ-ખેલો થર ઇ. સ. પૂર્વે પાંચમા શતકમાં રચાયે છે એમ મનાય છે. તો ગીતા, જેની ભાષા રચના અને વિચારો ઉપનિષદોને અત્યન્ત મળતાં છે, તે પણ એ વખતમાંજ રચાઇ હોય એ સર્વથા સંભવિત છે.

ભગવાન વાસુદેવ.

ભગવદ્ગીતા ઇ. સ. પૂર્વે ૪૦૦ થી અર્વાચીન નથી, એટલુંજ નહિ પણ ઘણું કરી ઇ. સ. પૂર્વે પાંચમા શતકમાં રચાઇ હશે એ જોયું. હવે ભગવદ્ગીતા ખેલાં ઘણે વખતે ભગવાન વાસુદેવ થયા હશે. એમ માનવાનાં કારણો છે. સાધારણ રીતે એ વખતે ઉપદેશકો પોતે

અન્યો લખતા નહિં, એટલુંજ નહિં પણ એની હયાતીમાં એ એના ઉપદેશો સંગ્રહી લેવાય એમ બનતું નહિં. ભગવાન બુદ્ધના ઉપદેશો એ મહાત્માના નિર્વાણ પછી ઘણે કાળે સંગ્રહાયાછે. ઉપનિષદ્ગ્રંથ યાજ્ઞવલ્ક્ય, ઉદાલક વગેરેના ઉપદેશો પણ તે તે ઉપદેશક થઇ ગયા પછી ઘણે વખતે સંગ્રહાયાછે. અને એ કારણથી પંચાગ્નિવિદ્યા જેવી વિદ્યાઓ અનેક ઉપનિષદોમાં ગુંથાઇ ગઇ છે. આજ રીતે વાસુદેવના ઉપદેશોના પણ એ મહાપુરૂષના દેહત્યાગ પછી ઘણે વખતે સંગ્રહ થયો હશે. એ અન્યની પરંપરા ઉપરથી પણ આ અનુમાનને ટેકો મળે છે. યાજ્ઞવલ્ક્ય જનક, યમ નચિકેતા, ઉદાલક શ્વેતકેતુ, યાજ્ઞવલ્ક્ય મૈત્રેયી, વગેરેના ઔપનિષદ સંવાદ જેવો ગીતા એ પણ કૃષ્ણાર્જુનસંવાદ છે. કંઠ અને શ્વેતાશ્વતર તો આખાંય સંવાદાત્મક છે. ઔદ્ધ ધર્મનું પ્રાચીનતમ સાહિત્ય પણ સંવાદાત્મક છે. એ કાળે સંવાદનીજ પ્રથા હતી. આ કૃષ્ણાર્જુન સંવાદનો સંજયે સંગ્રહ કર્યો; ત્યારે એણે, એ સંગ્રહને કૃષ્ણાર્જુનસંવાદ નામ આપ્યું હશે. ગીતામાં પોતામાં ભગવાન પોતાના ઉપદેશને સંવાદજ કહે છે. (ધર્મ્ય સંવાદમાલ્યોઃ) “આપણો-કૃષ્ણ અને અર્જુનનો ધર્મ સંબંધી સંવાદ”. આ પછી મહાભારતના કવિએ એ સંવાદને મહાભારતમાં ગુંથ્યો; (વ્યાસેન પ્રથિતાં પુરાણમુનિના મધ્યે મહાભારતં) ત્યારે એણે અથવા તે પછી કોઇએ ભગવદ્ગીતા નામ આપ્યું. અર્થાત્ ગીતા આજે જે રૂપે છે તે રૂપે વ્યાસને હાથે રચાઇ, ગુંથાઇ; તે ખેલાં સંજયે સંગ્રહી હતી અને એ ખેલાં વાસુદેવે ઉપદેશ કર્યો હતો. આ પરંપરાને ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ જોઇએ તો એમ ક્લિત થાય કે ગીતા રચાયા ખેલાં ઘણે વખતે ભગવાન વાસુદેવ થયા હોવા જોઇએ. વાસુદેવના સમય માટે બીજી વાત એ છે કે વિષ્ણુના અવતારોની પૈરાણિક પરંપરામાં બહુ જૂના કાળથી કૃષ્ણનો અવતાર બુદ્ધાવતાર ખેલાં મનાય છે. આ માન્યતા ખોટી હોવાનું કાંઇ ખાસ કારણ નથી. એ માન્યતા સાથે ઔદ્ધ પરંપરાનો ખાસ વિરોધ નથી. આ બધું જોતાં ભગવાન વાસુદેવ ગૌતમબુદ્ધ ખેલાં એટલે ઇ. સ. પૂર્વે ૬૦૦ ખેલાં થયા હોવાનો સંભવ છે. વળી જૈન સાહિત્યમાં જૈનોના ૨૩મા તીર્થંકર પાર્શ્વનાથની ખેલાં અને ૨૨મા તીર્થં-

કર નેમીનાથના સમઠાલીન—પિત્રાઇ—કૃષ્ણ મનાય છે. પાર્શ્વનાથ મહાવીર પ્હેલાં ૨૫૦ વર્ષે—અર્થાત્ ઇ. સ. પૂર્વે નવમા શતકમાં થઇ ગયા મનાય છે. નેમીનાથનો સમય જૈનો તો ૮૦૦૦૦ વર્ષો પ્હેલાં માને છે. પણ જો આ ઠથામાં કાંઇ ઐતિહાસિક સત્યાંશ હોય તો એમાંથી એટલું સાળીત થાય, કે ભગવાન કૃષ્ણ પાર્શ્વનાથની પ્હેલાં થઇ ગયા હોવા જોઇએ. કેટલાં વર્ષો પ્હેલાં એ કહેવું મુશ્કેલ છે. પણ આ ઉપરથી એટલું નિશ્ચિત કહી શકાય કે જૈન પરંપરા પણ કૃષ્ણના સમય માટેના ઉપલા વિચારને વિરોધી નથી.

હવે બીજી તરફથી જોઇએ તો ભગવાન કૃષ્ણને ૫૦૦૦ વર્ષ થઇ ગયાં એમ સાધારણ રીતે મનાય છે. સામાન્ય લોકોમાં આ માન્યતા એટલી રૂઢ થઇ ગઇ છે કે એ માન્યતામાં કોઇ શંકા કરે એજ આશ્ચર્ય-કારક લાગે છે. પણ આ માન્યતાનું મૂળ તપાસતાં જ્યોતિષીઓએ આ માન્યતા ચલાવી છે. એમ જણાય છે, આચંભટ્ટ (ઇ. સ. ૪૫૦) અને તે પછીના સર્વ જ્યોતિષીઓ ઇ. સ. પૂર્વે ૩૧૦૧ માં કલિયુગનો આરંભ થયો છે એમ કહે છે, આ મત ક્યારે ઉદ્ભવ્યો અથવા એની પરંપરા કેટલી જૂની છે એ બાબતમાં તર્ક કરવાનાં કાંઇ સાધનો નથી. પણ ૧૫૦૦ વર્ષથી કલિયુગનો આરંભ ૫૦૦૦ વર્ષ પ્હેલાં મનાય છે; અને કલિયુગનો આરંભ કૃષ્ણના દેહત્યાગ પછી થયો છે એવા મહા-ભારત અને પુરાણોના ઉલ્લેખોને અનુસરી કૃષ્ણનો સમય પણ ૫૦૦૦ વર્ષ પ્હેલાં મનાય છે.

ઉપરોક્ત જ્યોતિષીઓની પરંપરાથી તદ્દન જુદી પડતી એક પૌરાણિક માન્યતા કૃષ્ણને ઇ. સ. પૂર્વે ૧૪૦૦ની આસપાસ થઇ ગયેલા ઠરાવે છે. પુરાણોમાં યુધિષ્ઠિરથી આન્ધ્રવંશ સુધીના કલિયુગના રાજ્ય-ઓની વંશાવળીઓ આપી છે. એ વંશાવળી સંખન્ધમાં વિષ્ણુ, ભાગવત વગેરે પુરાણોમાં એક સ્પષ્ટ વચન છે કે “ પરિક્ષિતના જન્મથી નન્દના અભિષેક સુધીમાં ૧૦૧૫ વર્ષો થયાં છે ” પરિક્ષિતથી નન્દ સુધીમાં થઇ ગયેલા રાજ્યોના રાજ્યકાળનાં જેટલાં વર્ષો પુરાણોમાં આપ્યાં છે તેનો ઉપરના ૧૦૧૫ સાથે જો કે મેળ ખાતો નથી; પણ સરેરાશ અમુક વર્ષો (લગભગ ૨૦) દરેક રાજ્ય માટે ગણી

કુલ રાજાઓની સંખ્યાએ એને ગુણતાં લગલગ એટલાં વર્ષો આવી રહે છે. આ રીતે નન્દ રાજા (ઇ. સ. પૂર્વે ચોથું શતક) ખ્રેલાં ૧૦૦૦ વર્ષે એટલે ઇ. સ. પૂર્વે ૧૪ મા શતકમાં પરિક્ષિતનો જન્મ થયો, એટલે એ સમયે ભગવાન કૃષ્ણ વિદ્યમાન હતા એમ આ પૌરાણિક પરંપરા પ્રમાણે સિદ્ધ થાય છે. પણ આ પૌરાણિક વંશાવળીઓમાં કેટલોક આંતર વિરોધ છે. ઘણીવાર સમકાલિન વંશોને એક પછી એક ગણ્યા છે. એટલે આ વંશાવળીઓ ઉપરથી કોઇ પણ જાતનો છેવટનો ઐતિહાસિક નિર્ણય કરતાં સાવધાન રહેવાની જરૂર છે.

આ સર્વ ઉપરથી એમ લાગે છે કે ઇ. સ. પૂર્વે ૬૦૦ ખ્રેલાં ભગવાન વાસુદેવ થયા છે એટલું ચોક્કસ. પણ એથી આગળ એ મહાપુરૂષનો ખરાબર સમય નિર્ધારવા માટે કાંઇ સાધનો નથી. ખરી રીતે તો આ દેશના ઇતિહાસમાં ઇ. સ. પૂર્વે ૬૦૦ ખ્રેલાંના કોઇ પણ બનાવનો કે માણસનો સમય નક્કી કરવાનાં ચોક્કસ ઐતિહાસિક સાધનો નથી.

સાહિત્યમાં ભગવાન વાસુદેવનું સ્થાન જોતાં પણ ઉપરના વિચારને ટેકો મળે છે. કારણ કે ગીતાના ઉપદેશક મહાભારતમાંજ છે. વૈદિકસાહિત્યમાં કૃષ્ણ નામ મળે છે પણ એ નામ ઉપરથીજ કાંઇ નિશ્ચય થાય એવું નથી; ઋગ્વેદના આઠમા મંડળના ૭૪ મા સૂક્તના ઋષિનું નામ કૃષ્ણ છે. એજ સૂક્તની ત્રીજી અને ચોથી ઋચાઓમાં મન્ત્રદ્વય ઋષિ પોતાને કૃષ્ણ કહે છે. ઋગ્વેદની અનુક્રમાંલુકામાં આ કૃષ્ણને આંગિરસ કૃષ્ણ કહેલ છે. કૌષીતકી બ્રાહ્મણ (૩૦-૬) માં પણ એજ આંગિરસ કૃષ્ણની વાત છે એમ સ્પષ્ટ લાગે છે. છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં (૩-૧૭) ‘ ઘોર આંગિરસે દેવકીપુત્ર કૃષ્ણને ઉપદેશ કર્યો ’ એમ લખ્યું છે. હવે જો આ દેવકી પુત્ર કૃષ્ણ પણ ગુરૂ પેઠે આંગિરસજ હોય તો એમ અનુમાન થઇ શકે કે ઋગ્વેદના વખતથી તે છાંદોગ્ય ના વખત સુધીમાં આંગિરસ કૃષ્ણ નામના એક કે વધારે ઋષિઓ થઇ ગયા છે. પાણિનિના ૪-૧-૬૬ સૂત્ર સાથેના ગણમાં કૃષ્ણ અને રાણ નામ ઉપરથી કાષ્ઠ્યાયન અને રાણ્યાયન નામનાં ગોત્ર નામો થાય છે એમ કહ્યું છે. વળી વ્યાસ પણ કૃષ્ણ દ્વિપાયન કહેવાતા. આ રીતે કૃષ્ણ નામ ઘણા બ્રાહ્મણોનું ગોત્ર નામ થતું હોવાથી એ નામ ઋગ્વેદમાં આવે છે કે છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં આવે છે એટલા ઉપરથી

ગીતાના ઉપદેશક કૃષ્ણ એ વખતે થઇ ગયા છે એમ કહેવાય એવું નથી. છાંદોગ્યમાં કૃષ્ણને દેવકીપુત્ર કહ્યા છે અને પુરાણોમાં પણ કૃષ્ણ દેવકી પુત્ર ગણાય છે પણ એટલા ઉપરથી કાંઇ નિશ્ચય થઇ શકે નહિ. કારણકે દેવકી નામની સ્ત્રીઓ પણ એકથી વધારે થઇ હોય એ સંભવિત છે. અને પુરાણોમાં કેઇ સ્થળે કૃષ્ણના ગુરૂ તરિકે ઘેર આંગિરસનો ઉલ્લેખ નથી. માટે ગીતાના ઉપદેશક કૃષ્ણ તેજ છાંદોગ્યના કૃષ્ણ એમ નિશ્ચય થતો નથી. આ રીતે જોતાં ગીતાના ઉપદેશકનું સ્થાન વૈદિક સાહિત્યમાં નથી; પણ તે પછીના મહાભારતમાંજ છે.

ભગવાન વાસુદેવના ચરિત્રનો વિચાર કરતાં તદ્વિષયક સાહિત્યની સ્થિતિ વિચિત્ર દેખાય છે. ગીતાના ઉપદેશક વાસુદેવ કૃષ્ણ યદુવંશના વૃષ્ણ કુળના ક્ષત્રિય હતા એમ ગીતાનાં યાદવ અને વાણ્ણેય સંબોધનો ઉપરથી જણાય છે. પણ ગીતામાંથી કૃષ્ણના જીવનચરિત્ર માટે એથી વધારે હકીકત કાંઇ મળતી નથી. માત્ર અર્જુનના સખા હતા એટલું એક વાક્ય ઉપરથી કળાય છે. પણ મહાભારતમાં, અર્જુનના મિત્ર અને સારથિ, પાંડવોના માતુલેય, યુધિષ્ઠિરના સલાહકાર, પિતામહ ભીષ્મ જેવાને પણ માન્ય તથા પૂજાર્હ, ધીર, વીર, શાન્ત, પ્રતિભાશાળી, વિદ્વાન, જ્ઞાની, કર્તવ્યદક્ષ, પ્રતિપત્તિમાન, એવા મથુરાના વૃષ્ણકુળના એક અસાધારણ ક્ષત્રિય તરિકે કૃષ્ણનું જીવન ચરિત્ર આલેખાયું છે. એ ઉપરાંત એમને કવચિત્ યોગીશ્વર, કવચિત્ નારાયણ-વતાર તો કવચિત્ વિષ્ણુનો અવતાર પણ કહ્યા છે. અને છેવટ નારાયણી-યપર્વમાં તો વાસુદેવ એજ પરમાત્મા એમ કહ્યું છે. આ ઉપરાંત મહાભારતના ખિલપર્વ-હરિવંશમાં કૃષ્ણનું નંદના ઘરમાં બાલચરિત્ર તથા અન્તે કંસવધ વગેરે એનાં પરાક્રમેનું સવિત્સર વર્ણન છે. પછી વિષ્ણુપુરાણમાં તથા ભાગવતમાં કૃષ્ણનું બાલચરિત્ર અને વીરચરિત્ર બન્ને વર્ણવેલાં છે. આ ચરિત્રમાં ધીમે ધીમે એટલું બધું ઉમેરાતું ગયું છે કે કૃષ્ણનું મૂળ ચરિત્ર કેવું હશે એ આજે કહેવું અશક્ય લાગે છે. ઉપર કહેલા જુદા જુદા ગ્રંથોનાં કૃષ્ણ ચરિત્રોમાં કેટલુંક પરસ્પર વિરોધી પણ લાગે છે. તેમ ગીતાદ્વારા પરમ ધર્મનો ઉપદેશ કરનારના ઉપદેશ સાથે બંધેસ્તું ન લાગે એવું કેટલુંક એના પૌરાણિક જીવન

ચરિત્રમાં દેખાયછે. જેમ જેમ ભક્તિમાર્ગમાં નવાં નવાં તત્ત્વો ઉમેરાતાં ગયાં તેમ તેમ કૃષ્ણના ચરિત્રમાં પણ નવું નવું ઉમેરાતું ગયું હશે. અર્થાત્ કૃષ્ણનું પૌરાણિક ચરિત્ર એ એનું ઐતિહાસિક ચરિત્ર નહિં પણ આ દેશના ભક્તિમાર્ગનું વિકાસ ચરિત્ર છે. પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ જેવાં ભક્તિમાર્ગનાં કેટલાંક રહસ્યો ગોપીઓના ભગવાન સાથેના સંબંધમાંથી ભાગવતકાર દાખવે છે; એ ખરેખર મનનીય છે. પણ એમાંથી માનવ-દેહધારી ભગવાન વાસુદેવનું ઐતિહાસિક જીવનચરિત્ર સ્ફુરતું નથી. આ રીતે કૃષ્ણ ઉપરની ભક્તિથીજ એના ચરિત્ર ઉપર એવાં પડો ચડી ગયાંછે કે એમાંથી કોઈ પણ જાતની ઐતિહાસિક હકીકત તારવવી મુશ્કેલ છે. છતાં આ દિશામાં અનેક ચત્નો થયા છે. (જુઓ-ખંકિમચંદ્રના કૃષ્ણ ચરિત્રનું રા. રા. કૃષ્ણલાલ મોહનલાલ ઝવેરીએ કરેલું ભાષાન્તર. આવૃત્તિ બીજી) માત્ર, ભગવાન વાસુદેવ મથુરાના વૃષ્ણિકુળના એક ક્ષત્રિય હતા અને એમણે વૈદિક સમયના અન્તમાં સર્વગ્રાહી નવા ધર્મનો અપૂર્વ ઉપદેશ કર્યો છે; એટલી હકીકત સંપૂર્ણ રીતે ઐતિહાસિક છે. પ્રસ્તુત પ્રસંગમાં આપણને એટલાનુંજ પ્રયોજન છે.

પ્રાચીન કાળમાં રાજ્ય કરતા ક્ષત્રિયો સૂક્ષ્મ જ્ઞાનચર્યા કરતા, અને પ્રસંગે નવો ઉપદેશ પણ કરતા. પ્રવાહણ જૈવલિ, કેકય અશ્વપતિ, જનક વૈદેહ, અને અજ્ઞતશત્રુ જેવા ક્ષત્રિયોની જ્ઞાનચર્યા, ઉપનિષદોમાં પ્રસિદ્ધ છે. ઉત્તમ બ્રાહ્મણો પણ આવા ક્ષત્રિયો પાસે જ્ઞાન લેવા ગયા છે. ગૌતમબુદ્ધ અને મહાવીર પણ ક્ષત્રિયોજ હતા. આ દાખલાઓ જોતાં ભગવાન વાસુદેવનું ક્ષત્રિયત્વ અને ઉપદેશકપણું પરસ્પર વિરુદ્ધ નથી લાગતાં. ખરી રીતે જેમ પૂર્વ પ્રદેશ (કાશી, વિદેહ વગેરે) માં, બુદ્ધે વૈદિક ધર્મમાં સુધારો કરીને નીતિ-મય તથા દયામય, અને મહાવીરે તપોમય તથા અહિંસામય ધર્મોપદેશ કર્યો; તેમજ વાસુદેવે પશ્ચિમ (મથુરા) માં, વૈદિક ધર્મને નવું રૂપ આપીને ઈર્મ, ભક્તિ, યોગ અને જ્ઞાનમય નવા ધર્મનો ઉપદેશ કર્યો. બુદ્ધ અને મહાવીરે ત્યાગ પસંદ કર્યો અને વાસુદેવે ઈર્મમાર્ગ પસંદ કર્યો. હિંસામય યજ્ઞની ઉપેક્ષા તથા નીતિ, મનોનિગ્રહ, સર્વભૂત ઉપર પ્રીતિ વગેરે બૌદ્ધ અને જૈનમાર્ગનાં ઉચ્ચ તત્ત્વો ગીતામાં છે. પણ આ પૂર્વ પશ્ચિમના ધર્મમાં ફેર એટલોજ છે કે બૌદ્ધધર્મ તથા જૈનધર્મમાં પરંપ-

રાનો ઉચ્છેદ છે. જ્યારે વાસુદેવે ઉપદેશોનાં ધર્મમાં પરંપરાનું રક્ષણ છે. વળી ષોદ્ધમત આત્મા અને ઇશ્વર બેયને સ્વીકારતો નથી અને જૈનમત આત્માને સ્વીકારે છે પણ ઇશ્વરને સ્વીકારતો નથી. જ્યારે વાસુદેવોકત ધર્મ આત્મા અને ઇશ્વર બેયને સ્વીકારે છે અને ઇશ્વરની ભક્તિનો ઉપદેશ આપે છે. ભગવાન વાસુદેવે આ નવા ધર્મમાં જ્ઞાન, કર્મ, ત્યાગ, યોગ. ભક્તિ, નીતિ વગેરે માનુષજીવનના ઉત્કર્ષક સર્વ માર્ગોનો સ્વીકાર કર્યો છે એટલું જ નહિ પણ એ સર્વનો દેખાતો વિરોધ ટાળી તેનો અપૂર્વ સંવાદ ચોખ્યો છે. આમાંના પ્રત્યેક માર્ગનું વિવેચન કરવાનો અહિં પ્રસંગ કે અવકાશ નથી. માત્ર ભક્તિમાર્ગ દુઃકમાં જોઈ લેવાની જરૂર છે.

ભગવદ્ગીતા.

જે કે ભક્તિ સિવાય ગીતામાં બીજું ઘણું છે, કારણ કે એ કાંઈ ભક્તિમાર્ગનો સાંપ્રદાયિક ગ્રંથ નથી, પણ ભક્તિના વિચારોનો પ્રાચીનતમ સંગ્રહ ભગવદ્ગીતામાં જ છે. ભગવદ્ગીતા મહાભારતના ભીષ્મપર્વમાં ૨૫ થી ૪૨ અધ્યાયોમાં છે. એમાં કુલ ૭૦૦ શ્લોકો હાલમાં છે. તેમાં ૧ ધૃતરાષ્ટ્રનો, ૪૦ સંજયના, ૮૪ અર્જુનના, અને ૫૭૫ ભગવાન વાસુદેવના છે. શંકરાચાર્યના વખતથી તો ગીતામાં આટલા અને આજ શ્લોકો છે. અર્જુનને યુદ્ધના આરંભ વખતે પ્રતિપક્ષીઓ તરિકે સંબંધીઓને જોઈને શોક મોહ થયો, એટલે કર્તવ્ય સમજવા માટે એણે કૃષ્ણનું શરણ લીધું. ભગવાને એને ઉપદેશ આપ્યો અને એ ઉપદેશને અન્તે અર્જુનનો મોહ નષ્ટ થયો. આ સર્વ પ્રસંગ અને આ કૃષ્ણ-અર્જુન સંવાદ વ્યાસની કૃપાથી ધૃતરાષ્ટ્ર પાસે બેઠેલા સંજયે જોયો તથા સાંભળ્યો; અને ધૃતરાષ્ટ્ર પાસે એના પૂછવાથી કહી બતાવ્યો. સંજય અને ધૃતરાષ્ટ્રના આ સંવાદને મહાભારતના કવિએ ભગવદ્ગીતાપર્વ નામથી ભીષ્મપર્વમાં ગુંથ્યો. આ રીતે હાલની ભગવદ્ગીતાનો પ્રસંગ મહાભારતમાં છે.

ગીતાના દરેક અધ્યાયમાં જ નહિ પણ એના પ્રત્યેક શ્લોકમાં અને પ્રત્યેક પદમાં એવો ગંભીર ઉપદેશ છે કે એનો જેટલો વિચાર કરીએ

તેટલો થોડો. તેમજ, કર્મવાદ, જ્ઞાનવાદ, પુનર્જન્મવાદ, દેવી આસુરી-સંપત્ત, તપ, ગ્રાહી સ્થિતિ, દાન, ભૂતદયા, નીતિ, વગેરે વિષયો જાતેજ ઘણા વિશાળ છે. અને ગીતામાં તે તે વિષયોનું અતિશય ઉચ્ચ ભૂમિકા ઉપરથી ટુંકામાં પણ એવું તલસ્પર્શી વિવેચન થયું છે, કે એક એક વિષય ઉપર ગીતાની ટીકા રૂપે એક એક ગ્રંથ લખાય. (અને એમ થયું છે; જુઓ લોકમાન્ય તિલકનું ગીતારહસ્ય.) ગીતાની આ અસામાન્ય ખુબીથી એ ન્હાનો ગ્રંથ હિન્દુઓનાજ નહિ; પણ આખી દુનીયાના ધાર્મિક સાહિત્યમાં અગ્રસ્થાને ધરાવવા યોગ્ય છે. પણ અહિં તો પ્રસંગ અને અવકાશની મર્યાદાને લીધે ગીતાના ઘણા ભાગનો અંગુલિનિર્દેશ પણ થઈ શકશે નહિ. છતાં ગીતાની ભક્તિ સાથે કર્મ, યોગ, જ્ઞાન વગેરેની ફલગુંથણી હોવાથી ગીતાના એ મુખ્ય ઉપદેશોનું થોડા શબ્દોમાં દિગ્દર્શન કરવું પડશે. (નીચે ગીતામાંથી જુદા જુદા વિષયના ઉપદેશો એક સાથે મેંચી ભગવાનનાજ શબ્દોમાં એનો ટુંક સાર આપ્યો છે. દરેક સ્થળે અધ્યાય અને શ્લોકનું સૂચન કર્યું નથી.)

કર્મયોગ.

કર્મયોગનો ઉપદેશ એ ગીતાનો મુખ્ય પ્રાસંગિક ઉપદેશ હોવાથી ખેલ્યાં એનું સ્વરૂપ જોઈએ. જ્યારે દેશમાં ત્યાગનોજ પવન હતો અને મોક્ષ પ્રાપ્તિ માટે ત્યાગની પરમાવશ્યકતા મનાતી, ત્યારે ભગવાને કર્મની આવશ્યકતા બતાવી અને મોક્ષસાધક કર્મયોગ ઉપદેશ્યો. ભગવાન કહે છે કે “કોઈ પણ, એક ક્ષણ પણ, કર્મ કર્યા વગર રહી શકતું નથી; તેમજ કર્મ વગર આ શરીર યાત્રા (જીવન સાક્ષ્ય) સિદ્ધ નથી. માટે અકર્મ કરતાં કર્મ શ્રેષ્ઠ છે” તેમજ “કર્મ પ્રકૃતિના ગુણો પ્રમાણેજ થાય છે. માટે સ્વભાવસિદ્ધ નિયત કર્મ કરવું.” વળી જીવને પાપમાં પ્રેરનાર બન્ધનકારક ખરી રીતે કર્મ નથી પણ એ સાથે રહેલ રાગદ્વેષ અને કામદોષ છે. માટે “રાગદ્વેષને વશ થયા વગર, ઇન્દ્રિયોને ગમે તેમ ચાલવા ન દેતાં, મનના બળથી નિયમમાં રાખીને, જે આસક્તિ રહિત પુરૂષ કર્મેન્દ્રિયોથી કર્મયોગ કરે છે તે શ્રેષ્ઠ છે.” વળી “કામનાથી ક્રોધમાં આસક્ત મનુષ્ય બંધાય

છે; “ માટે અસકત રહીને કર્તવ્ય કર્મ હમેશાં કરવું ” “ માત્ર સંન્યાસથીજ કાંઈ સિદ્ધિ મળતી નથી, અને માત્ર કર્મથીજ કોઈ ખંધાતું નથી. ” માટે કર્મના વિષયમાં ભગવાનનો છેવટનો સિદ્ધાન્ત એવો છે કે “ મનુષ્યનો કર્મમાંજ અધિકાર છે અને ફળમાં કોઈ દિવસ અધિકાર નથી ” અર્થાત્ કર્મ કરવા માટે જીવ સ્વતંત્ર છે પણ ફળમાં અનેક સંજોગોને આધીન છે માટે કર્મમાંજ લક્ષ રાખવું; ફળમાં નહિં. “ માટે કર્મના ફળના હેતુથી કર્મ ન કરવું ” અર્થાત્ કર્તવ્ય ગણીનેજ કરવું. એટલુંજ નહિં પણ “ કર્મ રહિત રહેવામાં આસકત ન થવું ” અર્થાત્ આજસ અને પ્રમાદને વશ ન થવું. આ રીતે કર્તવ્ય કર્મ કરવામાં “ સુખ દુઃખને, લાલ અલાલને, જય પરાજયને કે સિદ્ધિ અસિદ્ધિને સમાન ગણવાં ” એની દરકાર ન કરવી, “ સુખથી ખુશી થવું નહિં, કે દુઃખથી મુંઝાવું નહિં ” આ રીતે કર્મ કરતાં કરતાં સ્વતઃપ્રાપ્ત થતાં સુખ દુઃખમાં ‘ સમત્વ એજ કર્મયોગ ’, “ આસક્તિ કે અહંકાર વગર ધૈર્યથી તથા ઉત્સાહથી સિદ્ધિ અને અસિદ્ધિમાં નિર્વિકાર રહીને કર્મ કરનાર સાર્વિક કર્તા ” અને “ ફળની ઇચ્છા, આસક્તિ, અને રાગદ્વેષ તજીને કરેલું નિયતકર્મ એજ સાર્વિક કર્મ. ” “ પોતપોતાના કર્મમાં મંડી રહેલ માણસ કેવી રીતે સિદ્ધિ મેળવે છે ” એ બતાવતાં ભગવાન કહે છે કે “ જેમાંથી ભૂતોની પ્રવૃત્તિ છે અને જેનાથી આ સર્વવ્યાપ્ત છે, તેને પોતાના કર્મ વડે પૂજીને મનુષ્ય સિદ્ધિ મેળવે છે. ” પણ જે સિદ્ધ છે જેને કાંઈ “ કર્તવ્ય કે પ્રાપ્તવ્ય નથી તેણે લોક સંગ્રહ માટે કર્તવ્ય કરવું ” “ ઇશ્વર પોતે પણ લોક ઉચ્છિન્ન ન થાય માટે કર્મમાં વર્તે છે. ” ટુંકામાં ‘ દેહ ધારણ કરનારથી કર્મોનો સર્વથા ત્યાગ કરવો શક્ય નથી. ’

ઉપરોક્ત કર્મયોગ માટે મનોનિગ્રહની આવશ્યકતા હોવાથી ભગવાને એ યોગને નીચે પ્રમાણે ઉપદેશ કર્યો છે.

યોગ.

“ ચંચળ અને પ્રમાથી મનનો નિગ્રહ અભ્યાસ તથા વૈરાગ્યથી થાય છે. ” એમ સામાન્ય ઉપાય બતાવી, આસન, પ્રાણાયામ, જેવાં પાતંજલ

યોગને મળતાં સાધનો ટુંકામાં લગવાને કહ્યાં છે ખરાં; પણ ગીતાના યોગમાં મનોનિગ્રહથી સમાપ્તિ નથી. લગવાન કહે છે કે “યોગીએ એકાન્તમાં મનને એકાગ્ર કરીને આત્મશુદ્ધિ માટે યોગ કરવો.” તેમજ “પ્રશાન્તાત્મા, ભયરહિત, બ્રહ્મચર્યવ્રતધારી, યોગીએ મનનો સંયમ કરીને, અને મારામાં ચિત્ત રાખીને. મત્પરાયણ રહેવું”. આ રીતે ગીતાના યોગમાં મનોનિગ્રહ સાથે આત્મશુદ્ધિ અને પરમાત્મપરાયણતાનું મિશ્રણ છે. આવો યોગ કરનાર યોગીની સ્થિતિનું લગવાને સુંદર વર્ણન કર્યું છે. “જેમ પવન વગરના પ્રદેશમાં રહેલો દીવો હલતો નથી તેમ આત્માનો યોગ કરનાર યતચિત્ત યોગીનું ચિત્ત રહે છે” “જ્યારે નિયમમાં આવેલું ચિત્ત આત્મામાં સ્થિર રહે અને એ સર્વ કામનાઓથી નિઃસ્પૃહ થઈ જાય ત્યારે એ ખરાખર યોગી કહેવાય છે.” આવા યોગીના સુખનું વર્ણન પણ રમણીય છે. “યોગમાં આત્માથી આત્માને જોઈને યોગી સન્તુષ્ઠ થાય છે; તથા ઈન્દ્રિયોથી પર અને બુદ્ધિથીજ અનુભવાય એવું આત્યન્તિક સુખ અનુભવે છે.” “જે સુખ પ્રાપ્ત કર્યા પછી કોઈ પણ જાતના દુઃખથી એ ચલિત થતો નથી.” “હમેશાં યોગ કરનાર સહેલાઈથી બ્રહ્મસ્પર્શ રૂપ અત્યન્ત સુખને પ્રાપ્ત કરે છે. એ જાતે બ્રહ્મરૂપ થાય છે;” “છેવટ મારામાં (પરમાત્મામાં) રહેલી નિર્વાણની શાન્તિને પ્રાપ્ત કરે છે.” આવું ઉત્તમોત્તમ ક્ષણ પ્રાપ્ત કરનાર યોગી જગત સાથે શી રીતે વર્તે છે? લગવાન કહે છે કે “યોગી સર્વ ભૂતોમાં આત્માને જુએ છે અને સર્વ ભૂતોને આત્મામાં જુએ છે” એટલુંજ નહિ પણ “સર્વ ભૂતોમાં પ્રભુને જુએ છે તથા પ્રભુમાં સર્વ ભૂતોને જુએ છે; અને એકતામાં રહીને સર્વ ભૂતસ્થ પરમાત્માને લજે છે”. આ યોગી સર્વત્ર આત્માને જુએ છે એટલુંજ નહિ પણ “પોતા પ્રમાણે સર્વત્ર સુખ અથવા દુઃખનો પણ અનુભવ કરે છે અને એજ યોગી શ્રેષ્ઠ મનાય છે”. આ રીતે ગીતાના યોગમાં, મનોનિગ્રહ, ભક્તિ, અને સર્વ ભૂતો સાથે સમભાવનું દર્શન થાય છે.

જ્ઞાન.

ગીતાના યોગમાંથીજ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. લગવાન કહે છે કે “પરમાત્મામાં આસક્ત ચિત્તથી યોગ કરનારને, નિઃસંશય, પ્રભુનું જ્ઞાન મળે

છે” “જે જ્ઞાન મેળવ્યા પછી જાણવા યોગ્ય કાંઈ બાકી રહેતું નથી.” આ જ્ઞાનમાં જગત્ ઇશ્વર અને જીવાત્માનું સ્વરૂપ તથા એ સર્વનો પરસ્પર સંબંધ એ બધું આવી જાય છે. ભગવાનના જ શબ્દોમાં કહીએ તો “ભૂમિ, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ, અને અહંકાર એ આઠે પદાર્થો પ્રભુની અપરા પ્રકૃતિ છે” અને “જીવ ઇશ્વરની પરા-પ્રકૃતિ છે”. બીજે સ્થળે “જીવ પરમાત્માનો સનાતન અંશ છે” એમ કહેછે. આ અપરા અને પરાપ્રકૃતિરૂપ “સર્વ વિશ્વની ઉત્પત્તિ પરમાત્મામાંથી થાય છે અને લય પણ એમાં જ થાય છે”. એ શબ્દોથી સૃષ્ટિના કારણરૂપ પરમાત્મા છે એ સિદ્ધાન્ત સ્ફુટ કહ્યો છે. ભગવાન સાંખ્યના શબ્દોમાં આ શરીરને ક્ષેત્ર કહે છે અને ક્ષેત્રને જાણનાર જીવને ક્ષેત્રજ્ઞ કહેછે, અને પછી ઉમેરે છે કે “સર્વ ક્ષેત્રોમાં ક્ષેત્રજ્ઞ પરમાત્મા છે” આ રીતે જીવાત્મા અને પરમાત્માનું એક્ય ભગવાને કહ્યું છે. અને આ એકતાના જ્ઞાનને જ ભગવાન સાત્ત્વિક જ્ઞાન કહેછે “જે જ્ઞાનથી સર્વ વિભક્ત ભૂતોમાં એક અવિભક્ત અવિનાશી ભાવને (દૃષ્ટા) જુએ છે; તે સાત્ત્વિક જ્ઞાન.” આત્મા અને બ્રહ્મનું સ્વરૂપ ભગવાને ઉપનિષદોના શબ્દોમાં જ વર્ણવ્યું છે. આ શરીરી આત્મા વિષે ભગવાન કહેછે કે “શરીરી આત્મા નિત્ય, અપ્રમેય, અવિનાશી, અજ, અછેદ્ય, અદાહ્ય, અકલેદ્ય, અશોઘ્ય, સર્વગત, અચલ, અવ્યક્ત, અચિન્ત્ય, અવિકારી અને સનાતન છે.” “જેમ જૂનાં કપડાંને તજીને માણસ નવાં કપડાં પહેરેછે તેમ આ જીર્ણ શરીરને તજીને દેહી નવા શરીરને ધારણ કરે છે” “આ આત્મા કોઈ દિવસ જન્મતો પણ નથી અને મરતો પણ નથી, એને શસ્ત્રો કાપી શકતાં નથી કે અગ્નિ બાળી શકતો નથી. જેવો આ શરીરમાં બાહ્યાવસ્થા, યૌવન અને વૃદ્ધાવસ્થાનો ફેરફાર છે; તેવો જ મરણ અને નવો જન્મ એ પણ ફેરફાર છે” ભગવાને જોય બ્રહ્મનું વર્ણન નીચેના શબ્દોમાં કર્યું છે “જે જોયને જાણીને મનુષ્ય મોક્ષને પ્રાપ્ત કરેછે તે જોયરૂપ પરબ્રહ્મ અનાદિ છે, તે સત્ કે અસત્ કહેવાતું નથી, તે બ્રહ્મ સર્વ તરફ હાથ પગવાળું, સર્વ તરફ શિર અને મુખવાળું તથા સર્વ બાજુએ કાનવાળું છે અને સર્વને વીંટીને રહ્યું છે. તે સર્વ ઇન્દ્રિયોના ગુણોને પ્રકાશ આપનારું છે. છતાં જાતે સર્વ ઇન્દ્રિયોથી રહિત છે.

આસક્તિ વગરનું હોવા છતાં સર્વને ધારણ કરનાર છે, નિર્ગુણ હોવા છતાં ગુણોને લોગવનાર છે. પ્રાણીમાત્રમાં જહાર અને અંદર રહ્યું છે, તે દૂર છે અને પાસે પણ છે. પ્રાણીઓમાં અવિલક્ષ્ય હોવા છતાં વિલક્ષ્ય જેવું લાગે છે. પ્રાણીઓને ધારણ કરનાર, તેનો લય કરનાર અને તેને ઉત્પન્ન કરનાર છે. તે પ્રકાશોનો પણ પ્રકાશ છે. અધિકારથી પર છે. તેજ જ્ઞાન છે જ્ઞેય છે, જ્ઞાનગમ્ય છે અને સર્વના હૃદયમાં રહ્યું છે” છેવટ ભગવાન કહે છે કે “મારો (પ્રભુનો) ભક્ત આને જાણીને બ્રહ્મભાવને પ્રાપ્ત કરે છે.” “એ ફરી જન્મતો નથી.”

કલ્યાણના અન્ય માર્ગો.

કર્મ, યોગ, જ્ઞાન અને ભક્તિ, કલ્યાણના એ ચારે માર્ગોનો ઉપદેશ ગીતામાં છે એ તો ઉપર કહ્યું છે. તેમાંથી કર્મ, યોગ અને જ્ઞાન સંબંધી ભગવાનના ઉપદેશોનો અત્યંત ટુંકો સાર જોયો; ભક્તિ સંબંધી ભગવાનનું વક્તવ્ય હવે જોશું. પણ તે પહેલાં ગીતાના સમયમાં પ્રચલિત બીજા માર્ગોનો ભગવાને જે રૂપે સારોદ્ધાર કર્યો છે. તે ટુંકામાં જોઈ જઈએ. ભગવાને કલ્યાણના સાધનરૂપ મનાયેલા કોઈ માર્ગની ઉપેક્ષા કરી નથી.

કલ્યાણેચ્છુ મનુષ્યે સંપાદન કરવા યોગ્ય અનેક ગુણોનો ભગવાને દૈવી સંપત્તિમાં સમાસ કર્યો છે. “અભય, સત્વશુદ્ધિ, જ્ઞાન અને યોગમાં સ્થિતિ, દાન, દમ, યજ્ઞ, સ્વાધ્યાય, તપ, સરલતા, અહિંસા, સત્ય, અક્રોધ, ત્યાગ, શાન્તિ, પિશુનતાનો અભાવ, ભૂત-પ્રાણીમાત્ર-ઉપર દયા, અલોભપતા, મૃદુતા, લજ્જા, અચાપદ્ય, તેજ, ક્ષમા, ધૃતિ, પવિત્રતા, અદ્રોહ, અતિમાનનો અભાવ, આ સર્વ (ગુણો) દૈવી સંપત્તિવાળામાં હોય છે.” “આ દૈવી સંપત્તિ મોક્ષનું સાધન છે; એથી વિરૂદ્ધ, આસુરી સંપત્તિ બન્ધનું સાધન છે.”

એ સમયમાં મોક્ષનું મુખ્ય સાધન મનાતા ત્યાગ માટે ભગવાનનો એવો મત છે કે “કામ્ય કર્મોનો સર્વથા ત્યાગ અને બીજાં સર્વ કર્મોના ફળનો ત્યાગ એજ સાત્ત્વિક ત્યાગ. બાકી શરીરને કલેશ થવાના ભયથી કરેલો ત્યાગ એ તો રાજસ્યાગ છે; અને મોહથી નિયત કર્તવ્યનો

ત્યાગ કરવો એ તો તામસ ત્યાગ છે ”. મતલબ કે સર્વ કર્મોના અત્યંત સંન્યાસ તરફ લગવાનનો પક્ષપાત નથી. લગવાન ત્યાગ અને કર્તવ્યનો એવો વિવેક કરે છે કે અનિયત તથા કામ્ય કર્મોનો સર્વથા ત્યાગ કરવો અને “નિયત કર્મોનો સંન્યાસ તો ઘટતોજ નથી. માટે એવાં કર્મો કૃણની ઇચ્છા વગર જરૂર કરવાં.” એ ઉપરાંત “યજ્ઞ, દાન અને તપ મનીષીઓને પણ પાવન કરનાર છે માટે એ કર્મો તજવાં નહિં; કિન્તુ સંગ અને કૃણને તણને કરવાં.”

પ્રાચીનતર કાળમાં અતિ પ્રચલિત યજ્ઞોનો લગવાને ભાવનામય ઉપદેશ કર્યો છે. લગવાન કહે છે કે “દ્રવ્ય યજ્ઞો, તપયજ્ઞો, યોગયજ્ઞો, સ્વાધ્યાયયજ્ઞો, જ્ઞાનયજ્ઞો, વગેરે અનેક યજ્ઞો છે. તેમાં પણ દ્રવ્યયજ્ઞ કરતાં જ્ઞાનયજ્ઞ શ્રેષ્ઠ છે.” વળી “આ યજ્ઞો પણ બ્રહ્માર્પણ બુદ્ધિથી કરવાના છે.” વિશ્વની શક્તિઓ દેવો—આપણને જે આપે છે તેના બદલામાં કાંઇક દેવોને આપવા માટેનાં જે કર્મો તે યજ્ઞો; આમ કાંઇક લગવાનનો આશય લાગે છે. તપના સાત્ત્વિક, રાજસ અને તામસ એમ ભેદ પાડીને કાયકલેશકર તપ કરવાની તથા દંભ માટે તપ કરવાની લગવાન ના પાડે છે; અને “દેવ, દ્વિજ, ગુરુ અને પ્રાણી પૂજા, તથા શૌચ આર્જવ, અહિંસા, બ્રહ્મચર્ય, વગેરેથી શારીર, સત્ય, પ્રિય, હિત અને ઉદ્દેગ ન કરે એવી વાણી તથા સ્વાધ્યાય વગેરેથી વાચિક, અને મનઃ પ્રસાદ, સૌમ્યતા, મૌન, ભાવશુદ્ધિ અને આત્મનિબ્રહ્મ વગેરેથી માનસ એ રીતે ત્રિવિધ તપ કૃણની ઇચ્છા વગર કરવું” એમ કહે છે. દાનના પણ ત્રણ ભેદ પાડીને “દેવું જોઇએ માટેજ, પોતાના ઉપર ઉપકાર ન કરનારને દેશકાળ અને પાત્ર જોઇને જે દાન આપવું તે સાત્ત્વિક” એમ યોગ્ય દાનની દિશા બતાવી છે. ભૂતદયાને લગવાને જુદી પાડી નથી, પણ ગીતાનો યોગી ‘સર્વ ભૂતોના હિતમાં પ્રીતિવાળો તથા સર્વ ભૂતોના આત્મભૂત થાય, એમ કહ્યું છે. જ્ઞાની અને ભક્ત માટે પણ ‘સર્વ ભૂતના હિતમાં પ્રીતિવાળા’ એવાં વિશેષણો લગવાને વાપર્યાં છે.

બ્રાહ્મી સ્થિતિ—કલ્યાણના આ સર્વ માર્ગોમાંથી કોઈ પણ માર્ગમાં જેની બુદ્ધિ સ્થિર થઇ જાય તેને લગવાન સ્થિતપ્રજ્ઞ કહે છે. લગવાન સંશયાત્મક વૃત્તિની નિન્દા કરે છે અને નિશ્ચયાત્મકની પ્રશંસા કરે છે.

ભગવાન કહે છે કે “ સંશયાત્મા નાશ પામે છે ” અને “ વ્યવસાયાત્મિક નિશ્ચય બુદ્ધિનેજ યોગ સુલભ છે. ” આવા સ્થિત પ્રજ્ઞનાં લક્ષણો ભગવાને નીચે પ્રમાણે ગણાવ્યાં છે. “ જ્યારે મનની સર્વ કામનાઓને તણ દીધે અને આત્માથી આત્મામાં સંતુષ્ટ રહે ત્યારે એ સ્થિતપ્રજ્ઞ કહેવાય છે. દુઃખોમાં ઉદ્વેગ વગરનાં મનવાળો અને સુખોમાં સ્પૃહા વગરનો તથા રાગ ભય અને ક્રોધ રહિત એવો મુનિ સ્થિતધી કહેવાય છે, જ્યારે કાચખો જેમ પોતાનાં અંગોને અંદર ખેંચી લીધે છે, તેમ ઇન્દ્રિયોને વિષયોમાંથી અંદર ખેંચી લીધે ત્યારે પ્રજ્ઞા સ્થિર થઈ ગણાય. રાગદ્વેષ રહિત અને પોતાને વશ ઇન્દ્રિયોથી વિષયોમાં ફરતો મનઃસંયમી માણસ પ્રસાદ (અધ્યાત્મ પ્રસાદ) મેળવે છે. પ્રસાદ પ્રાપ્ત થતાં સર્વ દુઃખોનો નાશ થાય છે અને પ્રસન્નચિત્તવાળાની બુદ્ધિ સ્થિર થાય છે. જે નિર્મમ, નિરહંકાર અને નિઃસ્પૃહ પુરૂષ સર્વ કામનાઓને તણને કરે છે તે શાન્તિ મેળવે છે. ” ભગવાન છેવટ કહે છે કે “ આ પ્રાક્ષી સ્થિતિ છે, આને પ્રાપ્ત કરનાર મોહ પામતો નથી. અને અન્તઃકાળે પણ એ સ્થિતિમાં રહેનાર બ્રહ્મનિર્વાણ મેળવે છે. ” કદ્યાણુના માર્ગમાં બુદ્ધિને સ્થિર કરવા માટે કેટલું ઊંચે જવું પડે છે એ આ ઉપરથી સમજાશે.

ભગવદ્ગીતાના પદ્મપદમાં ગંભીર રમણીય ઉપદેશ છે. એ સર્વ જ્ઞેવાનો આપણને અવકાશ નથી; એટલે આપણે જેને માટે પ્રવૃત્તિ કરી છે, એ ભકિતયોગનું ટુંકું નિરીક્ષણ કરી લઈએ.

ભકિત.

ભગવદ્ગીતામાં ક્રોધ સ્થળે ભકિતનું લક્ષણ આપ્યું નથી. પણ પાણિનિના સૂત્રમાં એ શબ્દને જે અર્થમાં આપણે જોયો છે તેજ અર્થમાં ભગવાનના વખતમાં પણ વપરાતો હશે. પરંતુ ભગવાને વિશેષણોથી ભકિતનું પોતાને વિવક્ષિત લક્ષણ સાધ્યું છે. એક સ્થળે “ મારામાં (પરમાત્મામાં) અનન્ય યોગથી અવ્યભિચારી ભકિત ” એમ શબ્દો છે. અહિં “ અવ્યભિચારી ભકિત ” થી નારાયણીયપર્વની એકાન્ત ભકિત નોજ અર્થ વિવક્ષિત હશે. અને અનન્યયોગથી તન્મયતા

સૂચવીછે. અર્થાત્ તન્મયવૃત્તિથી પરમાત્મામાંજ જીવાત્માને સ્નેહયુક્ત અત્યન્ત આશ્રય તે ભક્તિ; એમ કાંઈક ભગવાનનું વિવક્ષિત લાગે છે. વૈદિક ઋષિઓની દેવ તરફ કેવી સ્નેહવૃત્તિ હતી એ આપણે જોયું છે. હવે, પ્રભુનું અનન્ત માહાત્મ્ય જોઈને ગીતાના વખતના ભક્તના હૃદયમાં કેવી વૃત્તિ થતી એનું સુરમ્ય ચિત્ર ગીતાના અગ્યારમા અધ્યાયમાં કવિએ આલેખ્યું છે તે જોઈએ. ભગવાને બતાવેલું વિશ્વરૂપ જોઈને “આશ્ચર્ય” અકિત તથા જનાં રૂવાડાં હર્ષથી ઉભાં થઈ ગયાં છે એવો અર્જુન દેવને મસ્તકથી પ્રણામ કરીને તથા હાથ જોડીને કહેછે. હે દેવ તારા દેહમાં હું સર્વ દેવોને અને સઘળાં ભૂતોના સમૂહોને દેખું છું. કમલાસન ઉપર બેઠેલા ઇશ બ્રહ્માને, ઋષિઓને, તથા સર્વદિવ્ય સર્પોને દેખું છું. હે વિશ્વેશ્વર, અનેક, હાથ, ઉદર, મુખ, અને નેત્રોવાળા, બધી બાજુએથી અનંતરૂપવાળા વિશ્વરૂપ તમને, હું જોઉં છું. પણ તમારા અન્તને, મધ્યને કે આદિને પેખતો નથી. સર્વ તરફથી પ્રકાશમાન તેજના રાશિરૂપ, પ્રદીપ્ત અગ્નિ અને સૂર્ય જેવા પ્રકાશવાળા, અપ્રમેય તથા ગદા, ચક્ર અને મુકુટથી યુક્ત એવા તમને હું દેખું છું. તમે જાણવાયોગ્ય પરમ અક્ષર છો, તમે વિશ્વનું પરમ સ્થાન છો, તમે અવિનાશી છો, અને સનાતન ધર્મનું રક્ષણ કરનાર તમે સનાતન પુરૂષ છો, એમ મને લાગે છે. આદિ, મધ્ય અને અન્ત વગરના અનન્ત બાહુવાળા, ચન્દ્ર અને સૂર્યરૂપ નેત્રોવાળા, પ્રદીપ્ત અગ્નિરૂપ મુખવાળા, તથા પોતાના તેજથી વિશ્વને તપાવનારા તમને હું જોઉં છું. આકાશ અને પૃથ્વી વચ્ચેનો આ અવકાશ અને સર્વદિશાઓ એક તમારાથી વ્યાપ્ત થઈ ગઈ છે અને તમારું આ ઉગ્રરૂપ જોઈને આ ત્રણે લોકનું જગત લયવિબ્હાગ થઈ ગયું છે. આ દેવોના સમૂહો તમારામાં પ્રવેશ કરેછે, કેટલાક ખેડીને હાથ જોડીને તમારું નામ રટેછે, અને મહર્ષિઓ તથા સિદ્ધોના સંઘો પુષ્કળ સ્તુતિઓ વડે તમારી સ્તુતિ કરેછે.” પરમાત્માનું આપું વિશ્વરૂપ જોઈને ભક્ત પણ એક ક્ષણ લયલીત થઈ જાય, એ સ્વાભાવિક છે. પણ ભગવાને પોતાનું સ્વરૂપ તથા પોતાની પ્રવૃત્તિનું કારણ જણાવ્યા પછી અર્જુન નીચેના સ્મરણીય શબ્દોમાં ભગવાનની સ્તુતિ કરેછે.

“હે હૃષીકેશ, તારું નામ લેતાં જગત હર્ષ પામેછે, અને તારા ઉપર અનુરક્ત થાયછે, રાક્ષસો દિશાઓમાં દોડી જાય છે અને સર્વ સિદ્ધ સંઘો પ્રણામ કરે છે; એ યોગ્યજ છે, હે મહાત્મનુ બ્રહ્મના પણુ આદિ ઈર્તા તમને (સિદ્ધો) કેમ ન નમે! હે અનન્ત, દેવેશ, જગન્નિવાસ, સત્ અસત્ અને એથી પણ પર જે કાંઈ છે તે તમે છો. તમે આદિ દેવ, પુરાણ પુરુષ છો. તમે આ વિશ્વનું પરમસ્થાન છો. તમે જાણનાર છો, જાણવા યોગ્ય છો, અને પરમ ધામ છો; હે અનન્તરૂપ, તમારાથી વિશ્વ ભર્યું છે. વાયુ, યમ, અગ્નિ, વરૂણ, ચન્દ્ર, પ્રજાપતિ, અને પ્રપિતામહ પણ તમે છો. હજારો વખત તમને નમસ્કાર હો, ફરી તમને નમસ્કાર હો, તમારો આ મહિમા જાણ્યા વગર તમને સખા ગણીને પ્રમાદથી કે સ્નેહથી હે કૃષ્ણ, હે યાદવ, હે સખા, એમ જે મેં કહ્યું હોય અથવા મશ્કરીમાં કોઈ વખત તમારો તિરસ્કાર કર્યો હોય તે માટે હું તમારી પાસે માફી માગું છું. આ સ્થાવરજંગમ લોકના તમે પિતા અને મહાન ગુરુ છો. હે અપ્રતિમ પ્રભાવ, આ ત્રણે લોકમાં તમારા જેવો કોઈ નથી તો તમારાથી મોટો કેમ હોઈ શકે? દણ્ડવત પ્રણામ કરીને તમને, પૂજ્ય ઇશ્વરને હું પ્રસન્ન કરવાનો યત્ન કરું છું. પિતા પુત્રને, સખા સખાને અને સ્નેહી સ્નેહીને નિભાવી લીધે તેમ તમે મને નિભાવી લેવા યોગ્ય છો.”

અર્જુને જોયું તેવું વિશ્વરૂપ જોઈને, જોનારનું હૃદય ગળી જઈને તેમાં અપૂર્વ ભક્તિ ઉત્પન્ન થાય એ તર્ફન સ્વાભાવિક છે. પણ આ દિવ્ય દર્શનનું કારણ પણ ભક્તિજ છે. ભગવાન કહેછે કે “વેદથી, યજ્ઞથી, તપથી, અને દાનથી આ દિવ્ય વિશ્વરૂપ દેખાતું નથી; માત્ર અનન્ય ભક્તિથીજ એ જોઈ શકાયછે, સમજી શકાયછે અને છેવટ એમાં પ્રવેશ કરી શકાય છે.”

ગીતાના અગ્યારમા અધ્યાયમાંથી કરેલા ઉપલા ઉતારામાં જેમ એ વખતના ભક્તની હૃદયવૃત્તિ દેખાયછે, તેમ ભક્તિભાજન દેવનું સ્વરૂપ પણ દેખાય છે. નિર્ગુણ બ્રહ્મ કરતાં વિશ્વરૂપ સગુણ ઇશ્વર ઉપર ભક્તિ સહેલાઈથી પ્રગટેછે. નિર્ગુણ બ્રહ્મ જ્ઞાનગમ્ય છે, પણ ભક્તિ યાત્ર તો સગુણ બ્રહ્મજ છે. એટલાજ માટે ભગવાને અહિં અર્જુનને

વિશ્વરૂપ દેખાડયું છે. અને ૧૩મા અધ્યાયમાં જોયના લક્ષણમાં નિર્ગુણ અને વિશ્વરૂપ ઉભયાત્મક પ્રદ્ધનું વર્ણન કર્યું છે. વળી “હમેશાં તમારામાં મન રાખીને જે તમારી ઉપાસના કરે અને બીજા જે અવ્યક્તની ઉપાસના કરે છે તેમાં વધારે યોગ જાણનાર કોણ?” એવા અર્જુનના પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવાન કહે છે કે “પરમશ્રદ્ધાવાળા જેઓ મારામાં મન રાખીને હમેશાં મારી ઉપાસના કરે છે; તેને હું ઉત્તમ યોગી સમજું છું. સર્વત્ર સમખુદ્ધિવાળા અને સર્વના હિતમાં પ્રીતિવાળા બીજા જે અનિર્દેશ્ય, અવ્યક્ત, સર્વગત, અચિન્ત્ય, તટસ્થ અને અચલ અક્ષરની ઉપાસના કરે છે, તેઓ પણ મને જ પ્રાપ્ત થાય છે. પણ અવ્યક્તમાં પ્રીતિવાળાઓને મુશ્કેલી વધારે પડે છે.”

અલગત ભગવાન કહે છે તેમ અક્ષરોપાસના કરતાં વિશ્વરૂપની ઉપાસના સહેલી છે પણ એ દિવ્યદર્શનનું સૌભાગ્ય કાંઈ સર્વ સુલભ નથી. માટે ભગવાને જગત્ના ઘણા દૃશ્ય પદાર્થોમાં પોતાનું ચિન્તન કરવાનો રસ્તો બતાવ્યો છે. ગીતાના દશમા અધ્યાયમાં પોતાનાં ચિન્તનને યોગ્ય વિભૂતિઓના દાખલા આપ્યા છે “આદિત્યોમાં હું વિષ્ણુ છું. જ્યોતિષોમાં રવિ છું. મરૂતોમાં મરીચિ છું, નક્ષત્રોમાં ચન્દ્રમા છું, યજ્ઞોમાં જપયજ્ઞ છું, વૃક્ષોમાં અશ્વત્થ છું, વિદ્યામાં અધ્યાત્મવિદ્યા છું” આવી રીતે અનેક દાખલા આપ્યા પછી, ભગવાન છેવટ કહે છે કે “મારી વિભૂતિઓનો અન્ત નથી, મારા વગરનું ચરાચર જગતમાં કાંઈજ નથી, પણ જે વિભૂતિવાળું, શોભાવાળું અને બળવાન હોય તે મારા તેજ અંશમાંથી થયું છે એમ જાણવું, અથવા વધારે શું કહેવું? મારા એક અંશથી આ જગતને વ્યાપીને હું ઉભો છું.” આ પ્રમાણે વિભૂતિઓમાં પરમાત્માની ભાવનારૂપ ચિન્તન ભક્તિનો જ કે ગીતામાં વિશેષ વિસ્તાર છે, પણ પાછળના ભક્તિમાર્ગના ગ્રંથોમાં (ભાગવતમાં) નવધા ભક્તિનું જે વર્ણન છે તેમાંના ઘણાખરા પ્રકારોનું પણ ગીતામાં સૂચન છે ખરૂં. “બીજા પાસેથી સાંભળીને જે ઉપાસના કરે છે” એ વાક્યમાં શ્રવણનું, “હમેશાં મારું કીર્તન કરતા” એમાં કીર્તનનું “જે ભક્ત જે જે મૂર્તિનું શ્રદ્ધાથી અર્ચન કરવા ઇચ્છે છે” એમાં અર્ચનનું, “મને ભક્તિથી નમસ્કાર કરતા” એમાં વન્દનનું, “જે અનન્ય

ચિત્તથી મારું સ્મરણ કરે છે” તેમાં સ્મરણનું, “હું સ્વામી છું, હું પ્રભુ છું” એમાં ભક્તના દાસ્યનું, “હું મિત્ર છું” “તું મારો ભક્ત અને સખા છો,” ‘તું’ મને અત્યંત પ્રિય છો’ વગેરેમાં સખ્યનું, “તું’ જે ખાયછે, જે જે હોમેછે, જે દાન કરે છે, જે તપ કરે છે તે સર્વ મને અર્પણ કરી દે” એમાં અર્પણ—નિવેદનનું, ‘સર્વ ભૂતોના હૃદયમાં ઇશ્વર છે સર્વભાવથી તેને શરણે જા’ ‘સર્વ ધર્મોને તજીને મારે એકલાને શરણે આવ’ વગેરે વાક્યોમાં પ્રપત્તિ—શરણ—નું, એમ છૂટક છૂટક ભક્તિના ઘણાખરા પ્રકારોનું ગીતામાં સૂચન છે ખરું. પરંતુ “ભાવવાળા ડાહ્યા પુરૂષો મને ભજેછે,” “પ્રીતિપૂર્વક ભજતા,” “સર્વભાવથી તેને શરણે જા’ વગેરે વાક્યોમાં સ્પષ્ટ દેખાતી ભાવ—પ્રીતિ—મય આશ્રયરૂપ હૃદયની ભક્તિજ ભક્તિ શબ્દથી ગીતામાં સામાન્ય રીતે વિવક્ષિત હોય એમ લાગે છે. “જે કોઈ મને ભક્તિથી પત્ર, પુષ્પ, ફળ કે પાણી અર્પે છે તેનું એ ભક્તિથી અર્પેલું હું સ્વીકારું છું” એવા કોઈ વાક્યમાં સ્થૂળ ભક્તિનું વિરલ સૂચન છે; એ બાદ કરીએ તો ગીતામાં મુખ્યત્વે ઉપર કહી તેવી હૃદયની સૂક્ષ્મ ભક્તિનીજ વાત છે.

ભક્તિ ભાજન ઇશતત્ત્વનો અને ભક્તિનો આટલો સુધી વિચાર કર્યો; હવે ભક્તોનો વિચાર કરીએ. ભગવાન કહે છે કે “દુષ્ટ ઈર્મ કરનારા-ઓજ મને ભજતા નથી” જો કે “અત્યંત દુરાચારી પણ મને ભજે તો તરતજ ધર્માત્મા થઈ જાય અને છેવટ શાન્તિ પ્રાપ્ત કરે” અર્થાત્ ભક્તો પહેલેથીજ સત્કર્મ શીલ હોય છે અને ન હોય તો ભક્તિના પ્રભાવથી તરત થઈ જાય છે એમ ભગવાનનો આશય જણાય છે. ગીતાના ઉપ-દેશકની ધર્મદૃષ્ટિ અત્યંત ઉદાર છે. જેમ કલ્યાણના સર્વ માર્ગોનાં ઉચ્ચ તત્ત્વોનો ભગવાને પોતાના ધર્મોપદેશમાં સમાસ કર્યો છે; તેમ અન્યદેવોના ભક્તો માટે ભગવાન કહે છે કે “જે જે ભક્ત શ્રદ્ધાથી જે જે મૂર્તિનું અર્ચન કરવા ઇચ્છે તેમાં તેમાં હું તેની શ્રદ્ધાને દ્રઢ કરું છું” એ ભક્ત શ્રદ્ધાથી તે તે મૂર્તિને ભજેછે અને અન્તે મારી પાસેથી ઈચ્છિત ફળ પ્રાપ્ત કરે છે”; પણ “અન્ય દેવતાઓના ઓછી બુદ્ધિવાળા આ ભક્તોનું ફળ અન્તવાળું છે અને મારા ભક્તોનું ફળ અનન્ત છે.”

એમ બે વચ્ચેનો કારણનો તથા ફળનો તફાવત બતાવે છે. અર્થાત્ બીજા દેવતાઓમાં શ્રદ્ધાનું કારણ અજ્ઞાન છે અને ફળ અન્તવાળું છે; જ્યારે પરમાત્માની ભક્તિનું કારણ જ્ઞાન છે અને ફળ અનન્ત છે. માટેજ પોતાના ભક્તોના પ્રકારો ગણાવતાં ભગવાન કહે છે કે “ મને ચાર જાતના સત્કર્મશીલ માણસો ભજે છે; હુઃખી, જ્ઞાસુ અર્થાર્થી અને જ્ઞાની; જે કે આ સર્વ ઉદાર (બીજા દેવતાઓના ભક્તોની અપેક્ષાએ) છે. પણ જ્ઞાની તો મારો આત્મા છે. સર્વ વાસુ-દેવજ છે એમ માનનાર તે મહાત્મા તો દુર્લભ છે. એવા જ્ઞાનીને હું અત્યન્ત પ્રિય છું અને મને એ અતિ પ્રિય છે. ” જ્ઞાનીમાં અને બીજા ભક્તોમાં તફાવત એટલોજ છે કે જ્ઞાનીને કંઈ ઇચ્છા નથી, એને તો ભગવાનનું સર્વાત્મરૂપ જોઈને સહજ પ્રીતિ થાય છે. આવો નિષ્કામ ભક્ત એજ ગણાય એ યોગ્યજ છે. બાકીના ભક્તોને પોતપોતાનું ઇચ્છિત મળે છે. ભગવાન કહે છે કે “ જે મને જેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય છે તેને હું તેવી રીતે ભજી છું. ”

ભક્તિનો અધિકાર—જેના ચિત્તમાં ભક્તિ રુકુરે તે ભક્તિનો અધિકારી, જેમ વૈદિક ઈર્મના અધિકારમાં વર્ણાશ્રમની મર્યાદાઓ છે; તેમ ભક્તિમાં નથી. ભગવાન કહે છે કે “ મારો આશ્રય કરીને સ્ત્રીઓ, વૈશ્યો અને શૂદ્રો પણ પરમગતિને પામે છે. સર્વ ભૂતોમાં હું (પ્રભુ) સમાન છું. મારે કોઈ દ્વેષ્ય નથી કે પ્રિય નથી. જે મને ભક્તિથી ભજે છે; તે મારામાં અને હું તેનામાં છું ” આ રીતે અધિકારમાં વર્ણાશ્રમની મર્યાદાનો અભાવ પાછળના ભક્તિમાર્ગમાં પણ છેક સુધી ઉતર્યો છે.

ભક્તોની પ્રવૃત્તિ—ભક્તો યોગક્ષેમ માટે ભાગ્યેજ પ્રવૃત્તિ કરે છે. કારણ કે “ જે માણસો મારું અનન્ય ચિન્તન કરતા મારી ઉપાસના કરે છે, તેનો યોગક્ષેમ હું ચલાવું છું. ” એમ ભગવાન કહે છે. ત્યારે ભક્તો શું કરે છે? “ મારું સ્મરણ સાથે રાખીને યુદ્ધ કરજે ” એ ભગવાનની આજ્ઞાને અનુસરી નિયત કર્યો તો કરેજ પણ એ ઉપરાંત “ મારામાં ચિત્ત-વાળા, મારામાં જેના પ્રાણ છે એવા, પરસ્પર બોધ કરતા, અને હુમેશાં મારી વાતો કરતા (એ ભક્તો) સન્તુષ્ટ અને આનન્દી રહે છે ” આ

વાક્યમાં ભકતોની બાહ્ય પ્રવૃત્તિ અને આન્તર સ્થિતિ બેય, ભગવાને સ્પષ્ટ દર્શાવ્યાં છે.

આવા ભકતો જ્ઞાની પણ હોય છે. ભગવાન કહે છે કે “ભકતોને હું બુદ્ધિયોગ આપું છું”. “એના ઉપર અનુકંપાથી એના અન્તરના ભાવમાં રહેલો હું એના અજ્ઞાનરૂપી અન્ધકારનો, પ્રકાશમાન જ્ઞાનદીપથી નાશ કરું છું.” આમ ભગવત્કૃપાથીજ ભકતો જ્ઞાની થાય છે.

ભકતોના બંધ મોક્ષની વ્યવસ્થા ભગવાન એવી રીતે બતાવે છે કે “મારી દૈવી માયાના સ-ત્વ રજ અને તમ એ ત્રણ ગુણો માણસને સુખ, કર્મ અને પ્રમાદની આસક્તિમાં મોહિત કરે છે; બાંધી રાખે છે. પણ જે મારે શરણે આવે છે, તે માયાને તરી બાય છે. અને મને જે અવ્યભિચારી ભક્તિયોગથી સેવે છે તેઓ આ ત્રણે ગુણોને તરીને બ્રહ્મભૂત થાય છે.”

ભકતનું લક્ષણ-ગીતાના ૧૨ મા અધ્યાયમાં બહુ સુંદર શબ્દોમાં ભકતનાં લક્ષણો આપ્યાં છે. “દ્વેષ ન કરનાર, સર્વ ભૂતોનો મિત્ર, દયાળુ, મમતા અને અહંકાર વગરનો, દુઃખસુખમાં સમાન વૃત્તિવાળો, ક્ષમાવાળો, હમેશાં સન્તુષ્ટ, યોગી, મારામાં મન તથા બુદ્ધિ રાખનારો, મારો ભક્ત મને પ્રિય છે. જેનાથી લોકને ઉદ્વેગ થતો નથી અને જે લોકથી ઉદ્વેગ પામતો નથી એવો હર્ષ, ક્રોધ, ભય અને ઉદ્વેગથી રહિત ભક્ત મને પ્રિય છે. અપેક્ષા વગરનો, પવિત્ર, દક્ષ, ઉદાસીન, પીડા વગરનો, અને સર્વ આરંભનો ત્યાગી, એવો મારો ભક્ત મને પ્રિય છે. જે હર્ષ પામતો નથી, દ્વેષ કરતો નથી, શોઠ કરતો નથી, કાંઈ ઇચ્છતો નથી, તથા શુભ અને અશુભનો ત્યાગી છે એ મારો ભક્ત મને પ્રિય છે. શત્રુ અને મિત્રમાં, માન અને અપમાનમાં, તથા શીત, ઉષ્ણ, સુખ અને દુઃખમાં સમાન બુદ્ધિવાળો સંગરહિત અને સ્થાન વગરનો એવો મારો ભક્ત મને પ્રિય છે.”

ભગવાનને પ્રિય ભકતનાં આ લક્ષણો ઉપરથી, તથા ગીતાના સમગ્ર ઉપદેશના વળણ ઉપરથી, ભગવાને ઉપદેશોલા ભક્તિયોગમાં કર્મ, જ્ઞાન, યોગ, અને બ્રાહ્મી સ્થિતિ સર્વ અનુસ્યૂત છે, એમ લાગે

છે. અથવા ભગવાનના ધર્મને અનુસરનાર મનુષ્ય જ્ઞાની કર્તાવ્યશીલ, યોગી, ભક્ત અને સ્થિતપ્રજ્ઞ હોવો જોઈએ એમ કહેવું વધારે યોગ્ય છે. પોતાના મહાન ધર્મનો ઉપસંહાર કરતાં જ્ઞાનની પરાનિષ્ઠા તરિકે પોતાના ધર્મનું સર્વ રહસ્ય એક સાથે જે રીતે ભગવાને કહ્યું છે તે ઉપરથી પણ એમજ લાગે છે.

“વિશુદ્ધ બુદ્ધિવાળો, ધૃતિથી આત્માને નિયમીને, શબ્દાદિક વિષયોને તજીને, તથા રાગદ્વેષને દૂર કરીને, એકાન્ત સેવતો; થોડું ખાનાર, વાણી, શરીર અને મનને નિયમમાં રાખનાર, ધ્યાન યોગમાં તત્પર, વૈરાગ્યવાળો, અહંકાર, બલ, દર્પ, ક્રોધ, અને પરિશ્રદ્ધને તજી મમતા વગરનો, શાન્ત પુરૂષ બ્રહ્મરૂપ છે; બ્રહ્મરૂપ થયેલો એ પ્રસન્નાત્મા શોક કરતો નથી કે કાંઈ ઇચ્છતો નથી; સર્વ ભૂતોમાં સમાન વૃત્તિવાળો એ, મારી પરમ ભક્તિને મેળાવે છે; ભક્તિથી હું જેવડો અને જે છું તે એ યથાર્થ રીતે જાણે છે. મને યથાર્થ રીતે જાણ્યા પછી એ મારામાં પ્રવેશ કરે છે. મારામાં રહેલો સર્વ કર્મો કરતાં છતાં પણ મારા પ્રસાદથી શાશ્વત પદને પ્રાપ્ત કરે છે.” (ગી. અ. ૧૮ શ્લો. ૫૧ થી ૫૬).

નારાયણ અને વાસુદેવ.

નારાયણાય વિદ્મહે વાસુદેવાય ધીમહિ તન્નોવિષ્ણુઃ પ્રચોદયાત્.

નારાયણોપનિષત્.

ભગવદ્ગીતામાં ભક્તિભાજન ઇશતત્ત્વ માટે પરબ્રહ્મ પરમ પુરૂષ, પરમાત્મા વગેરે ઔપનિષદ નામો વપરાયાં છે. એ સિવાય ભગવાન પોતાને સંબોધીને હું, મને, મારું, વગેરે સર્વનામો ઇશતત્ત્વ માટે વાપરે છે. માત્ર એક સ્થળે—“સર્વ વાસુદેવ છે એમ માનનાર મહાત્મા દુર્લભ છે” એ વાક્યમાં વાસુદેવ શબ્દ ઇશ્વરના નામ તરિકે વાપર્યો છે. પણ ભગવાને ઉપદેશેલા ભક્તિયોગમાંથી ભક્તિ સંપ્રદાયનો જે પ્રવાહ આલ્યો તેમાં શરૂઆતથીજ વાસુદેવ નામથી ઇશ્વરની ભક્તિ થવા લાગી. વાસુદેવ નામથી પરમાત્માને ભજનારો જૂનામાં જૂનો માર્ગ પાગંધરાત્ર અથવા ભાગવત સંપ્રદાય છે. એ સંપ્રદાયના સિદ્ધાન્તો મહાભારતના

જે નારાયણીય પર્વમાં પ્રાચીનતમ રૂપમાં જાળવાઈ રહ્યાં છે; તેમાં પરમ દેવનાં વાસુદેવ સિવાય અનેક નામો ઠહ્યાં છે; પણ એમાં નારાયણ મુખ્ય છે. આ પાઞ્ચરાત્ર સંપ્રદાયજ નારાયણથી ચાલ્યો છે એમ એ પ્રકરણમાં ઠહ્યું છે. આ નારાયણની પરંપરા વાસુદેવથી પણ પ્રાચીન-તર છે; જે જોડેલાં જોઈ લેવાથી પાઞ્ચરાત્ર સંપ્રદાય સમજવામાં સુગ-મતા થશે.

નારાયણ શબ્દ નાડાયન જેવો જ છે. અને નાડાયન શબ્દ પાણિનિ ૪-૧-૯૯ સૂત્ર પ્રમાણે સધાય છે; એનો અર્થ નાડાયન ગોત્ર છે. અહિં ‘અયન’ પ્રત્યય ખાસ અર્થસૂચક છે, નાડોનું અયન-આશ્રય-સ્થાન તે નાડાયન એજ રીતે નારોનું આશ્રય-સ્થાન તે નારાયણ. મનુ કહે છે કે “પાણી નાર કહેવાય છે; કારણ કે પાણી નરની પ્રજા છે. તે પાણી આનું સ્થાન છે માટે આ નારાયણ કહેવાય છે” (૧-૧૦) આ શ્લોક ઉપર ટીકા કરતાં મેઘાતિથિએ બીજા અર્થ એવો કયો છે કે નાર એટલે નરોનો સમૂહ અને નરોના સમૂહનો આશ્રયભૂત તે નારાયણ. નારાયણીય પર્વમાં પણ હરિ અર્જુનને કહે છે કે “પોતે નરોના આશ્રય અથવા લક્ષ્ય તરિકે આજખાય છે” (૧૨-૩૪૧) વેદમાં તો નૃ-નર શબ્દ દેવ અથવા જાળવાન મનુષ્યવાચક છે. માટે દેવોનો આશ્રય તે નારાયણ એમ પણ અર્થ થઈ શકે. જેમ મનુના ૧-૧૦ શ્લોકના મેઘા-તિથિએ કરેલા બીજા અર્થને પુષ્ટિ આપનાર વચન મહાભારતમાંથી મળે છે; તેમજ પાણી જેનું અયન-સ્થાન તે નારાયણ એ અર્થને પોષક વચનો પણ છે. વાયુ, વિષ્ણુ, ભાગવત વગેરે પુરાણો નારાયણ શબ્દનો મનુને અનુસરીને અર્થ કરે છે, અને એ પુરાણોમાં ક્ષીરસાગરમાં સૂતેલા નારાયણને કહ્યા છે; તે પણ આ અર્થને અનુસરીને હશે એમ લાગે છે. “નારાયણ અવ્યક્તથી પર છે. બ્રહ્માંડ અવ્યક્તમાંથી ઉત્પન્ન થયું છે અને તે બ્રહ્માંડમાંથી આ લોકો અને સપ્તદ્વીપ પૃથ્વી ઉત્પન્ન થઈ છે.” આ વાયુ પુરાણના વચનમાં નારાયણને અવ્યક્તથી પર-પરમેશ્વર કહેલ છે. ઉપરનું પાણી (નારા) એ જ અવ્યક્તનું રૂપક હોય તો આ સર્વ ઉપરથી સૃષ્ટિનું મૂળ અને આદિતત્ત્વ તે નારાયણ એવો તાત્પર્યાર્થ નીકળે.

નારાયણનો આ વિચાર પાછલાં બ્રાહ્મણો અને આરણ્યકોના વખતમાં વિકસ્યો છે. શતપથ બ્રાહ્મણ (૧૨-૩-૧૪) માં પુરૂષ નારાયણે યજ્ઞસ્થળમાંથી વસુઓ, રૂદ્રો અને આદિત્યોને જહાર મોકલ્યાનું અને પોતે યજ્ઞસ્થળમાં રહ્યાનું લખ્યું છે. આ પછી પ્રજાપતિ પુરૂષ નારાયણને ફરી યજ્ઞ કરવાનું કહે છે. આખા પ્રકરણનો સાર એક વાક્યમાં છે; કે “નારાયણે સર્વ લોકમાં, સર્વ દેવોમાં, સર્વ વેદમાં અને સર્વ પ્રાણીમાં પોતાની પ્રતિષ્ઠા કરી.” બીજે સ્થળે (શતપથ ૧૩-૬-૧) પુરૂષ નારાયણે સર્વ ઉપર શ્રેષ્ઠતા મેળવવા માટે અને સર્વભૂતરૂપ થવા માટે યજ્ઞ-ચરાત્ર સત્ર પ્રગટ કર્યાનું લખ્યું છે. એણે પોતે એ સત્ર ઠર્યો અને સર્વ ઉપર શ્રેષ્ઠતા મેળવી. શતપથનાં આ પ્રકરણોમાં, આ રીતે, સર્વના આશ્રયભૂત, સર્વ ભૂત નિવાસ નારાયણની ભાવનાનું મૂળ દેખાય છે.

એક બીજી વાત એવી છે કે ઋગ્વેદના પુરૂષસૂક્ત (૧૦-૯૦) ના દૃષ્ટા ઋષિ નારાયણ કહેવાય છે. બીજાં કેટલાંક સૂક્તોમાં સૂક્તના દેવ એજ ઋષિ હોવાના ઋગ્વેદના દશમા મંડળમાં દાખલા છે. જેમ આવાં સૂક્તોમાં ઋષિનો પત્તા ન લાગવાથી દેવ ઉપરથી વિશ્વકર્મા જેવા ઋષિ કલ્પાયા છે; તેમ નારાયણના ઋષિપણા માટે લાગે છે. અર્થાત્ પુરૂષ સૂક્તના દેવ જે પુરૂષ તેજ નારાયણ. શતપથ બ્રાહ્મણના ઉપલા ઉતારામાં ‘પુરૂષ નારાયણ’ એવી રીતે બે નામોનો સંયોગ છે તે આ અનુમાનને ટેકો આપે છે. વળી તૈત્તિરીય આરણ્યક (૧૦-૧૧) માં, ઉપનિષદોમાં કહેલા પ્રદ્ધનાં લક્ષણોનું નારાયણમાં વર્ણન કર્યું છે. આ રીતે ઉપનિષદોના પુરૂષને સૃષ્ટિના આદિત-ત્વ તરિકે નારાયણ નામ મળ્યું છે એમ જણાય છે. એ નામ ક્યારે મળ્યું એ ચોક્કસ કહેવાતું નથી પણ પાછલાં બ્રાહ્મણોમાં એ નામ છે માટે એ વાસુદેવથી પ્રાચીનતર છે. આ સૃષ્ટિના આદિત-ત્વરૂપ નારાયણથી બુદ્ધી જાતના નર સાથે હમેશાં સંબન્ધ રાખનાર એક નારાયણની વાત મહાભારતમાં બહુ વ્યાપક છે. આ નરનારાયણના મૂળમાં કદાચ જીવ ઇશ્વર બે મિત્ર પક્ષિઓ (મુ. ઉ.) ની કલ્પના હશે. નારાયણીય પર્વના ખેલા અધ્યાયમાં કહ્યું છે કે “પરમાત્મા ચાર મૂર્તિરૂપે ધર્મના પુત્રો થયા. નર, નારાયણ, હરિ અને કૃષ્ણ એ ચાર ધર્મના પુત્રો; તેમાંથી નર અને નારાયણ બહરિકાશ્રમમાં

તપ કરવા ગયા.” અદ્વિતિયાશ્રમમાં તપ કરતા આ નર અને નારાયણ બે ઋષિઓનો મહાભારતમાં વારંવાર ઉલ્લેખ કર્યો છે. દરેક પર્વના આરંભમાં નર અને નારાયણને નમસ્કાર કર્યો છે. અને વારંવાર નર અને નારાયણની અર્જુન અને કૃષ્ણ સાથે એકતા બતાવી છે. નર એજ અર્જુન અને નારાયણ એજ કૃષ્ણ. જેમ આ ઋષિ નારાયણ સાથે વાસુદેવની એકતા મહાભારતમાં અનેક સ્થળે કહી છે; તેમ ઉપર કહેલા અન્યકતથી પર પુરૂષ નારાયણ સાથે પણ વાસુદેવની એકતા અનેક સ્થળે કહી છે. (બુઓ વન. અ. ૧૮૮, ૧૮૯,) પણ નારાયણીય પર્વમાં તે શ્વેતદ્વીપમાં રહેતા પરમ પુરૂષ નારાયણ એજ વાસુદેવ; એમ ખાસ પ્રતિપાદન કર્યું છે. અને ઋષિ નારાયણના કારણ રૂપ, તેની આઘ મૂર્તિ આ પુરૂષ નારાયણને કહ્યા છે. આ ઋષિ નારાયણની માન્યતા ક્યારે ઉત્પન્ન થઈ એ કહેવાતું નથી. પણ મહાભારતના વખતમાં તે એ માન્યતાનું પ્રાબલ્ય હતું, એમ એ ગ્રંથ ઉપરથી સ્પષ્ટ દેખાય છે. પણ આપણને વિશેષ પ્રયોજન પુરૂષ નારાયણનું છે. કારણ કે મહાભારત પછીના પૌરાણિક સાહિત્યમાં પુરૂષ નારાયણનીજ વધારે વાત છે. અર્થાત્ ભક્તિમાર્ગમાં પરમદેવ તરિકે નારાયણની પૂજા પુરૂષ નારાયણને ઉદ્દેશીનેજ વિકસી છે. વાસુદેવથી સ્વતન્ત્ર રીતે આ નારાયણની ઉપાસના કોઈ દિવસ થતી હશે કે નહિ એ જાણવાનું સાધન નથી. નારાયણની સ્વતન્ત્ર ઉપાસના હશે તો પણ ઉપનિષદોમાં જેવી અનેક ઉપાસનાઓ છે તેવીજ હશે. પછી તો નારાયણ અને વાસુદેવની એકતા થઈ ગઈ. ઇ. સ. પૂર્વે. ૨૦૦ ની આસપાસના ઘોસાંડીના પૂર્વોક્ત લેખમાં નારાયણ વાટિકા અખ્યાનો ઉલ્લેખ છે એ ઉપરથી એ વખતે નારાયણ અને વાસુદેવની એકતા થઈ ગઈ હોય એમ જણાય છે. મહાનારાયણ ઉપનિષદમાં પણ એ બેની એકતા છે. અર્થાત્ ભગવાન વાસુદેવે ભક્તિયોગનો ઉપદેશકર્યા પછી એ ઉપદેશનો લાભ લેવા માટે નારાયણના ઉપાસકોએ પોતાના ઉપાસ્ય નારાયણ સાથે વાસુદેવની એકતા કરી હોય એ સંભવિત છે. એ ગમે તેમ હો પણ નારાયણીય પર્વમાં ભક્તિનો ઉપદેશ ગીતાને અનુસરતો છે; પરમ દેવના નામ તરિકે નારાયણથી શરૂઆત કરી છે; છતાં વાસુદેવની નારાયણ સાથે એકતા અને વાસુદેવ નામની પણ મુખ્યતા એ પ્રકરણમાં તરી આવે છે.

વિષ્ણુ અને વાસુદેવ.

મહાભારતમાં વિષ્ણુ કરતાં નારાયણ અને વાસુદેવનાં નામો વધારે તરી આવે છે. પણ વિષ્ણુ નામથી ઇશ્વરની પૂજા ભારતના વખતમાં પ્રચલિત હતી એ તો નિઃશંક. વળી વિષ્ણુ સાથે વાસુદેવની એકતા પણ મહાભારતમાં કહી છે. પણ વિષ્ણુ નામનું પ્રાધાન્ય જેટલું પુરાણોમાં દેખાય છે, એટલું મહાભારતમાં નથી. પાછળના ભક્તિમાર્ગમાં તો વિષ્ણુનું માહાત્મ્ય એટલું વધ્યું છે કે ભક્તિમાર્ગ વૈષ્ણવધર્મજ કહેવાય છે.

વિષ્ણુ મૂળ વૈદિક દેવ છે, એટલે એની મૂળ માન્યતા નારાયણ અને વાસુદેવ બેયથી જૂની છે. ઋગ્વેદમાં વિષ્ણુનાં સૂક્તો સંખ્યામાં થોડાં છે; પણ અગત્યતામાં ઓછાં નથી. ઋક્સંહિતાનાં સુન્દરતમ સૂક્તોમાંનાં કેટલાંક વિષ્ણુને ઉદ્દેશીને રચાયાં છે. “વિષ્ણુએ ત્રણ પગલાં ભર્યાં” (ઋ. ૧-૨૨-૧૭) એમ કહેતાં ઋષિનું હૃદય પ્રપુલ્લ થતું દેખાય છે.

“પૃથિવીના જે ભાગમાંથી વિષ્ણુએ સાતધામ (છન્દ) વડે જુદી જુદી રીતે પગલાં ભર્યાં તે પ્રદેશમાંથી દેવો અમારું રક્ષણ કરો.” “વિષ્ણુએ અહિં (પૃથિવી ઉપર) વિવિધ રીતે પગલાં મૂક્યાં; ત્રણ પગલાં ભર્યાં; એનાં ધૂળવાળાં પગલાંમાં સર્વ (જગત) સમાઈ ગયું.” “કોઈથી જેની હિંસા ન થઈ શકે એવા રક્ષક વિષ્ણુએ ધર્મોનું પોષણ કરતાં ત્રણ પગલાં ભર્યાં.” “વિષ્ણુનાં કર્મો જુઓ જે (કર્મો) માંથી મતોનો, (ખીન્ન-ઓએ) સ્પર્શ કર્યો છે. એ ઇન્દ્રનો યોગ્ય મિત્ર છે.” “વિદ્વાનો વિષ્ણુનાં તે પરમપદને આકાશમાં દૃષ્ટિ વિસ્તરી હોય અને જેમ જુએ, તેમ હમેશાં જુએ છે.” “વિષ્ણુનું જે પરમપદ છે તેને, સ્તુતિ કરતા જાગૃત વિપ્રો પ્રદીપ્ત કરે છે” (ઋ. મ. ૧ સૂ. ૨૨, ૧૬ થી ૨૧) આ સાદા છ મન્ત્રોમાં વિષ્ણુનું જે વર્ણન છે તે ભક્તિ જગાડે એવું છે. વિષ્ણુનાં ત્રણ પગલાંઓની વાત ઋષિ વારંવાર કરે છે. મૂળ તો વિષ્ણુ સૂર્ય દેવ છે, અને સૂર્યનાં પદો-કિરણો આ ત્રણે લોકમાં ફરતાં દેખાય છે તેજ ઉપરના મન્ત્રોમાં વિવક્ષિત હશે. પણ વિષ્ણુની ત્રણે લોકમાં વ્યાપક ઇશ્વર તરિકે

ભાવના કરવામાં આ વર્ણન બહુ સહાયક થઈ પડ્યું. વિષ્ણુનાં પરમ-
 પદની પ્રશંસા અહિં હૃદયની ખરી ભક્તિથી થઈ છે. અને વિષ્ણુનું
 એ પરમપદ પરમાત્મા સાથે એની એકતા કરાવવામાં, સાધન થઈ
 ગયું. પરમપદમાં, મનુષ્યના પરમ લક્ષ્યનો ભાવ સહજ થઈ શક્યો.
 કઠોપનિષદમાં મુસાફર જીવની મુસાફરીના લક્ષ્યને ‘વિષ્ણુનું’ પરમ-
 પદ’ કહ્યું છે (કઠ ૩-૯). ઉપર જે છએક મન્ત્રો ઉતાર્યા છે; એમાં
 રહેલો ભાવાર્થ વિષ્ણુનાં બીજાં સૂક્તોમાં પણ જુદે જુદે રૂપે દેખાય છે.
 એક ઋષિ કહે છે કે “એનાં એ પગલાં એળખી શકાય છે. પણ ત્રીજાં
 પગલાંને કોઈ ઉલ્લંઘી શકતું નથી. એ પક્ષીઓની ગતિથી પણ દૂર
 છે.” (ઋ. ૧-૧૫૫-૫) વળી “વિષ્ણુના પરમપદમાં મધનો કુવો છે
 અને તેમાં દેવો આનન્દ કરે છે.” આમાં વિષ્ણુનાં ત્રીજાં પદની અનુલ્લંઘ-
 નીયતા, તથા એ પદમાં દેવોના આનન્દનું સ્થાન વગેરે વાતો જોતાં એ
 ત્રીજું પદ તે મોક્ષનું પદ એમ કહેવામાં કાંઈ વાંધો નથી.
 વિષ્ણુના ભક્તની દૃષ્ટિમાં આ રીતે વિષ્ણુનું સ્થાન સર્વોત્કૃષ્ટ હશે,
 પણ એ સમયની આર્ય પ્રજામાં ઈન્દ્ર અગ્નિ વગેરે બીજા દેવો
 સાથે સરખાવતાં વિષ્ણુનું સ્થાન એટલું મોટું દેખાતું નથી. વિષ્ણુનાં
 સૂક્તોની સંખ્યા ઘણી ન્હાની છે. પણ બ્રાહ્મણોના વખતમાં વિષ્ણુનું
 માન વધવા લાગ્યું. બ્રાહ્મણોમાં અગ્નિને, દેવોમાં નીચામાં નીચા,
 અને વિષ્ણુને, ઉંચામાં ઉંચા કહ્યા છે. (ષે ૧-૧) પછી શતપથ અને
 તૈત્તિરીય આરણ્યકમાં કથા છે કે દેવોએ યજ્ઞ તેજ અને અન્ન મેળવવા
 માટે યજ્ઞ કર્યો હતો. એ વખતે દેવોએ અંદર અંદર કરાવ કર્યો
 કે જે દેવ પોતાનાં કર્મોવડે બીજા સર્વ કરતાં ંહેલો, યજ્ઞ પૂરો
 કરે તેને ઉત્તમ પદ આપવું. વિષ્ણુએ યજ્ઞને ખેલાં પૂરો કર્યો;
 અને એ રીતે દેવોમાં ઉત્તમ દેવ વિષ્ણુ થયા. માટે વિષ્ણુ ઉત્તમ દેવ
 છે (શ. ૧૪-૧૧) જ્યારે આ કથા રચાઈ ત્યારે વિષ્ણુ પરમદેવ મનાવા
 લાગ્યા હશે. એજ બ્રાહ્મણ (૧૨-૫) માં વામનાવતારને મળતી વિષ્ણુની
 કથા છે. વામનાવતારનું બીજ તો ઉપરોક્ત ઋગ્મન્ત્રોમાં પણ છે. આ
 રીતે વિષ્ણુ ઉપર ભક્તિ અને એની આસપાસ કથાઓનો વિકાસ ધીમે
 ધીમે થતો જતો હતો. થોડા વખત પછી વિષ્ણુ ગૃહદેવતા થયા. લગ્ન

સંસ્કારના સંપ્તપદ્ધિના વિધિમાં કન્યાને પગલે પગલે વર કહે છે કે “વિષ્ણુ તને અન્ન માટે લઈ આવે, વિષ્ણુ તને બળ માટે લઈ આવે.” વગેરે. આ સૂત્ર આપસ્તંબ હિરણ્યકેશી અને પારસ્કર ગૃહ્યસૂત્રોમાં છે; આશ્વલાયનમાં નથી. આમ બીજા દેવોથી ધીમે ધીમે આગળ વધતા જતા વિષ્ણુ ભારતના સમયમાં બીજા દેવોને ભૂલાવીને નારાયણ અને વાસુદેવ સાથે મુખ્ય દેવ ઠરી ચૂક્યા હતા અને વાસુદેવ સાથે એની એકતા પણ સ્થપાઈ ગઈ હતી. આશ્વમેધિકપર્વના અનુગીતાપર્વ (અ. ૫૩ થી ૫૫) માં કૃષ્ણ અને ઉત્તંક ઋષિના સમાગમની કથા છે. એ પ્રસંગમાં ઉત્તંકને ક્રોધ દૂર કરવા કૃષ્ણ એને પોતાનું વિશ્વરૂપ બતાવે છે. આ વિશ્વરૂપનું વર્ણન ગીતાનાં વિશ્વરૂપનાં વર્ણનને મળતું જ છે. પણ અહિં એ રૂપને “વૈષ્ણવરૂપ” એવું નામ આપ્યું છે. ગીતામાં આ નામ નથી. અર્થાત્ ગીતાના વખત પછી અને અનુગીતાના વખત પહેલાં વિષ્ણુ સાથે વાસુદેવની એકતા મનાવા લાગી હતી. શાન્તિપર્વ (અ. ૪૩) માં યુધિષ્ઠિર કૃષ્ણની સ્તુતિ કરે છે. આ સ્તુતિમાં સ્પષ્ટ રીતે વિષ્ણુ અને કૃષ્ણને એક કહ્યા છે. અને એજ પ્રમાણે ભારતમાં અનેક સ્થળે એ બેની એકતા કહી છે.

આ રીતે ભગવદ્રીતાના સિદ્ધાન્તોને સ્વીકારનારો, વૈદિક દેવ વિષ્ણુ, સૃષ્ટિના આદિતર્ય રૂપ નારાયણ, અને ઐતિહાસિક મહાપુરૂષ વાસુદેવ એ ત્રણેયની ગીતાના બ્રહ્મમાં એકતા કરીને એ પરમ દેવને બ્રહ્મ બ્રહ્મ નામથી ભજતો, ભક્તિને પરમપુરૂષાર્થ માનનારો, મહાન વૈષ્ણવ ધર્મ મહાભારતના વખતમાં નીકળ્યો છે.

પાગ્-ચરાત્ર અથવા ભાગવત સંપ્રદાય.

આ મહાન વૈષ્ણવ ધર્મ શરૂઆતમાં પાગ્-ચરાત્ર, ભાગવત સાત્વત અથવા એકાન્તિક ધર્મ કહેવાતો હતો. ભક્તિમાર્ગ માટે પાગ્-ચરાત્ર નામ ઘણું જૂનું છે. નારાયણીય પર્વમાં યોગ અને સાંખ્ય, સાથે પાગ્-ચરાત્રને ગણેલ છે. “વાસુદેવજ સાંખ્ય, યોગ અને પાગ્-ચરાત્ર આદિ સર્વનો પ્રતિપાદ દેવતા છે” (મ. ૧૨-૩૫૨-૨૨) ગીતામાં સાંખ્ય અને યોગ બેનોજ ઉલ્લેખ છે ત્યારે નારાયણીય પર્વમાં આ ત્રણનો ઉલ્લેખ છે. માટે ગીતા અને નારાયણીય પર્વ બેના વચલા ઠાળમાં પાગ્-ચરાત્ર માર્ગ પ્રચારમાં આવ્યો છે. આ શબ્દ કેવી રીતે પ્રચારમાં આવ્યો તે બરાબર સમજાતું નથી. રાત્ર શબ્દનો જ્ઞાન અર્થ કરીને “પાંચ જ્ઞાન જેમાં છે તે પાગ્-ચરાત્ર.” એવી એ શબ્દની નિરૂક્તિ નારદ પાગ્-ચરાત્ર ઉપરથી શબ્દ કલ્પદ્રુમમાં આપી છે. પાંચ જ્ઞાન કયાં કયાં એ માટે નારદ પંચરાત્રનું કહેવું તો બરાબર લાગતું નથી; પણ મહા-ભારત બેતાં વાસુદેવ, સંકર્ષણ, પ્રદ્યુમ્ન, અનિરુદ્ધ અને બ્રહ્મા એ પાંચનું અથવા, પર, વ્યૂહ, વિભવ, અન્તર્યામી અને અર્ચા એ પાંચરૂપનું જ્ઞાન જેમાં છે તે પાગ્-ચરાત્ર (જુઓ અદિષુદ્ધ્ય સંહિતા બ. ૧૧.) એમ અર્થ હોવાનો સંભવ લાગે છે; આ પાગ્-ચરાત્ર શબ્દ ખેલ બહેલો નારાયણોપનિષદમાં વપરાયો છે. ત્યાં પાગ્-ચરાત્ર સત્ર કર્યાનું લખ્યું છે. એ સ્થળે તો પાગ્-ચરાત્ર સત્રનો અર્થ પાંચ દિવસનો યજ્ઞ એવોજ છે.

વૈષ્ણવ ધર્મ, ભાગવત ધર્મ કહેવાવાનું કારણ નીચે પ્રમાણે લાગે છે. ઉપનિષદો, ચરક, સુશ્રુત જેવા વૈદાના પ્રાચીનતમ ગ્રન્થો અને બૌદ્ધસૂત્રો વગેરેમાં જેમ ઉપદેશક માટે ભગવત શબ્દ વાપર્યો છે. તેવી રીતે તે કાળના રિવાજને અનુસરીને ગીતાના ઉપદેશક વાસુદેવ માટે ભગવત શબ્દ વાપરીને વાસુદેવના શબ્દોની શરૂઆતમાં દરેક સ્થળે “ભગવાને કહ્યું” એમ ગીતામાં કહ્યું છે. અને એ વખતના લોકો એમજ વ્યવહાર કરતા હશે. પણ પાછળથી વાસુદેવના અનુયાયી-

એમાં ભગવત્ નામ વાસુદેવનો પર્યાય થઈ ગયું. પરિણામે વાસુદેવ ભક્ત તે ભાગવત અને વાસુદેવની ભક્તિનો માર્ગ તે ભાગવત ધર્મ એવી રીતે ભાગવત શબ્દ રૂઢિથી વપરાવા લાગ્યો. ઇ. સ. પૂર્વે ખ્રીસ્તી શતકમાં ભાગવત શબ્દ આ રીતે વપરાતો હતો એમ વિદિશાના ગરૂડ-ધ્વજના લેખથી જણાય છે.

સાત્વત શબ્દનો, વૈષ્ણવ ધર્મના અર્થમાં પ્રચાર થવાનું કારણ એવું લાગે છે કે વાસુદેવ વૃષ્ણિવંશના ક્ષત્રિય હતા. વૃષ્ણિ, યાદવ અને સાત્વત એ શબ્દો એકાર્થક છે. એ વંશના મૂળ પુરૂષ યદુ ઉપરથી યાદવ નામથી અને યદુના વંશજ એક સત્વતનામના પુરૂષ ઉપરથી સાત્વત નામથી એ જાતિના ક્ષત્રિયો ઓળખાતા. કૃષ્ણને ગીતામાં જેમ યાદવ અને વાષ્ણેય કહેલ છે તેમ મહાભારત અને ભાગવતમાં સાત્વતર્ષભ (મા. ૩-૨-૮.) સાત્વત (૧૨-૩૪૭-૭૭) સાત્વતોના પતિ (મા. ૨-૬-૧૫) કહ્યા છે. જૂના કાળમાં નવા ધર્મો પદેશકનો ધર્મ શરૂઆતમાં એની જાતમાં માન્ય થતો એવું દેખાય છે. ભગવાન શાક્ય બુદ્ધનો બૌદ્ધ ધર્મ ખેડેલાં શાક્યજાતિએ સ્વીકાર્યો હતો; અને મહાવીરનો જૈન ધર્મ ખેડેલાં એની જાત્રક જાતિમાં ચાલ્યો હતો; તેમજ ભગવાન વાસુદેવનો ભક્તિ માર્ગ ખેડેલાં એની જાતના સાત્વત ક્ષત્રિયોએ કબુલ કર્યો હશે. નારાયણીયપર્વ ઉપરથી પણ આ અનુમાનને ટેકો મળે છે. “ભગવાનના સાત્વત ભક્તો નિરન્તર એ ધર્મને ધારણ કરે છે.” (મ. ૩૪૬-૫૫) આ રીતે પ્રથમ સાત્વતોમાં પ્રસરેલો હોવાથી એ સાત્વત ધર્મ કહેવાવા લાગ્યો હશે. ‘યદુવંશી સત્વતે પ્રથમ ઉપદેશ્યો માટે સાત્વત’ એમ કૃર્મ પુરાણ કહે છે. અને “સત્વના આશ્રયરૂપ કેશવને જે સેવે તે સાત્વત” એમ પાંચોત્તર ખંડ કહે છે; પણ મને તો ઉપરોક્ત અનુમાન યથાર્થ લાગે છે.

વૈષ્ણવ ધર્મમાં અનન્ય અથવા એકાન્ત ભક્તિ મુખ્ય હોવાથી એ એકાન્તિક ધર્મ પણ કહેવાતો.

આ પાંચરાત્ર ધર્મનું જૂનામાં જૂનું વિવેચન મહાભારતના નારાયણીય પર્વ (શાં ૩૩૪ થી ૩૫૨) માં મળે છે. ગીતાની પેઠે નારાયણીય પર્વમાં પણ અઢાર અધ્યાયો છે.

નારાયણીય પર્વનો સમય—આ પર્વમાં ગીતાનો ત્રણ ચાર ઠેકાણે ઉલ્લેખ કર્યો છે. તથા એમાંથી શ્લોકો ઉતાર્યા છે; માટે એ ગીતા પછી અર્થાત્ ઇ. સ. પૂર્વે પાંચમા શતક પછી રચાયેલ છે. વળી એમાં પતંજલીના યોગ સૂત્રમાંથી “તીવ્રસંવેગવાળાને સમાધિ લાભ તરત થાય છે” વગેરે સૂત્રોને યોગશાસ્ત્રના નામથી અક્ષરશઃ પદ્યમાં ઉતાર્યા છે. (મ. ૧૨-૨૪૬-૧૦) માટે આ પર્વ પતંજલી પછી અર્થાત્ ઇ. સ. પૂર્વે બીજા શતક પછી રચાયું છે. બીજી તરફથી લગવાન શંકરાચાર્યે નારાયણીય પર્વમાંથી ઉતારે કર્યો છે; માટે એ આઠમા શતકથી પ્રાચીન છે. ઇ. સ. ના પાંચમા શતકના છેલ્લા ભાગનાં દ્વાનપત્રોમાં “લગવાન વેદ વ્યાસે મહાભારતમાં કહ્યું છે.” એમ લખેલું મળે છે. અને ઇ. સ. ૫૩૨ ના દ્વાન પત્રમાં તો “શતસાહસ્રી સંહિતા”—એક લાખ શ્લોકના મહાભારત—નો ઉલ્લેખ છે. આ વખતે આટલી પ્રતિષ્ઠા મેળવનાર ગ્રંથ તે પહેલાં લગભગ ૨૦૦ વર્ષ પૂરે થયો હોવો જોઈએ એમ વિદ્વાનો તર્ક કરે છે. તો નારાયણીય પર્વ આખું મહાભારતમાં હરિવંશની પણ પછી કોઈએ ઘુસાડ્યું હોય એમ સંભવ નથી. ઉલટું વિચારે જોતાં હરિવંશ કરતાં નારાયણીય જૂનું લાગે છે. વળી યોગના પ્રસંગમાં જેમ પતંજલીના યોગ સૂત્રનું સ્પષ્ટ સૂચન છે. તેમ સાંખ્યના પ્રસંગમાં ઇશ્વર કૃષ્ણની કારિકાનું બીલકુલ સૂચન નથી. તેમ નારાયણીય પર્વના સાંખ્યના સિદ્ધાન્તો કારિકાના સાંખ્યને નહિ પણ પાછળના વેદાન્તને મળતા છે. કેમ જાણે આ સાંખ્યમાંથી પાછળનું વેદાન્ત વિકસ્યું હોય. શાન્તિપર્વના ૧૧૮ મા અધ્યાયમાં સાંખ્યના પ્રસંગમાં કપિલ, આસુરી અને પાંચશિખ એ ત્રણ સાંખ્યાચાર્યોનું જ સ્મરણ છે; એ પણ ધ્યાનમાં લેવા જેવું છે. આ સર્વ ઉપરથી ઇ. સ. ના આરંભની આસપાસમાં શાન્તિપર્વનો મોટો ભાગ અને નારાયણીય પર્વ રચાયાં હોય એમ અનુમાન થાય છે.

નારાયણીય પર્વનો ભાગવત ધર્મ—નારાયણીય પર્વની શરૂઆતમાં એવી કથા છે કે બહરિકાશ્રમમાં તપ કરતા નારાયણ પાસે એક વખત નારદ ગયા હતા. ત્યાં નારાયણને આલિંગ કરતા જોઈને નારદે પૂછ્યું કે “તમે જે દેવનું પૂજન કરો છો તે કોણ છે?” ત્યારે નારાયણે કહ્યું કે જે તત્ત્વ સૂક્ષ્મ, અવિજ્ઞેય, અચળ, ધ્રુવ, તથા ઇન્દ્રિયો, ઇન્દ્રિયોના

વિષયો અને સર્વ ભૂતોથી રહિત છે તે તત્ત્વ સર્વ પ્રાણીઓનો અન્તરાત્મા છે, એને તું, ક્ષેત્રજ કહે છે. હેદિજશ્રેષ્ઠ એ તત્ત્વથી ત્રણ ગુણવાળું અવ્યક્ત ઉપજ્યું છે. એ નિષ્કલ સદસદાત્મક આત્માને અમે પૂજીએ છીએ ” (શાં. ૩૩૫-૨૬ થી ૩૨) ત્યારે નારદે કહ્યું કે “ હવે હું તમારી આઘમૂર્તિ જે શ્વેતદ્વીપમાં રહે છે તેને જોવા જાઉં છું ” (શાં. ૩૩૬-૨) પછી નારદે શ્વેતદ્વીપમાં જઈને તે નિર્ગુણ, તથા ગુણાત્મા વિશ્વરૂપ ભગવાનની સ્તુતિ કરી (શાં ૩૩૮) ત્યારે ભગવાને નારદને દર્શન આપ્યું. અને પછી પરમતત્ત્વનું સ્વરૂપ સમજાવતાં કહ્યું કે “ જેને વિષે આ પુરૂષો (એકાન્ત ભક્તો) પ્રવેશ કરે છે તે તત્ત્વ અવિનાશી છે, જનમાદિભાવથી રહિત છે, નિત્ય છે, પ્રકૃતિ પેઠે એ પરિણમતો નથી. તે નિર્ગુણ છે, નિષ્કલ છે, તે દેવને તારે સનાતન વાસુદેવ પરમાત્મા જાણવા. તે અવ્યક્ત નિષ્ક્રિય પુરૂષમાં પૃથિવીથી અવ્યક્ત પર્યન્તની સર્વ સૃષ્ટિ લય પામે છે. તે સનાતન પુરૂષથી પર બીજું કંઈ નથી. મોટા બળવાળા તે વાસુદેવ સર્વ પ્રાણીઓના આત્મારૂપ છે. વાસુદેવ ભગવાન જે ક્ષેત્રજ અને નિર્ગુણ છે તેનેજ જીવ અથવા સંકર્ષણ જાણવા. તે સંકર્ષણથી પ્રદ્યુમ્ન અથવા મન ઉપજે છે. અને પ્રદ્યુમ્નથી જે ઇશ્વર અહંકાર ઉપજ્યો તે અનિરૂદ્ધ. એ રીતે મેં તને વાસુદેવ, સંકર્ષણ, પ્રદ્યુમ્ન અને અનિરૂદ્ધ એ ચાર મૂર્તિઓનું કથન કર્યું. તેથી તારે સમજવું કે હું જીવના સમુદાયરૂપ છું અને જીવ માત્ર મારે વિષે રહેલા છે. પણ એથી તારે એમ ન સમજવું કે મેં જીવ જોયો છે. કેમકે હું સમુદાયનો અન્તરાત્મા છું અને તું મારું જે રૂપ જોયો છે; તે મારી સરજેલી માયા છે. હું તો જગતનો ગુરૂ અને ઇશ્વર છું. ” (શાં. ૭. ૩૩૬) પછી ભગવાન પોતામાંથી સર્વની ઉત્પત્તિ વર્ણવે છે. અને પોતાના શરીરમાં વિશ્વરૂપને દેખાડે છે. આ વિશ્વરૂપનું વર્ણન ગીતાને મળતુંજ છે, જરા વિસ્તાર વધારે છે. સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ સંબન્ધમાં કહે છે કે ‘ મારા અનિરૂદ્ધરૂપની નાભિમાંથી પ્રગટ થયેલા બ્રહ્મા જગતને ઉત્પન્ન કરે છે. ’ આ પ્રકરણની સમાપ્તિમાં લખ્યું છે કે “ ચાર વેદ સાંખ્ય તથા યોગ સહિત આ પંચરાત્રનામનું મોટું ઉપનિષદ નારદે જે રીતે નારાયણના મુખથી સાંભળ્યું હતું તે રીતે કહેલું છે. ”

આ ઉતારા ઉપરથી સ્પષ્ટ દેખાય છે કે ભક્તિભાજન પરમ-
દેવનું સ્વરૂપ ગીતામાં જે રીતે કહેલું છે તેજ રીતે અહિં કહેલું છે.
માત્ર વાસુદેવ સંકર્ષણ, પ્રદુમ્ન અને અનિરુદ્ધ એ ત્રણ મૂર્તિઓની
માન્યતા નવી છે. છેવટના ભાગ ઉપરથી તો જણાય છે કે પરમાત્માનું
ઉપરોક્ત સ્વરૂપ એ પાગ-ચરાત્રનો મુખ્ય સિદ્ધાન્ત છે.

ગીતામાં ભગવાનના ધામનું અથવા એ ધામમાં વસતા મુક્ત
ભક્તોની સ્થિતિનું કાંઈ વર્ણન નથી. પણ નારાયણીયપર્વમાં એ વર્ણન
નીચે પ્રમાણે છે. આ ભગવાનના ધામને અહિં શ્વેતદ્વીપ નામ આપ્યું
છે. આ શ્વેતદ્વીપમાં વસનારા “પુરૂષો સ્થૂલ દેહના સંગરહિત છે.
તેથીજ ધન્દ્રિયભોગ વિનાના છે. તેઓ શ્વેત છે એટલે શુદ્ધ સર્વ
પ્રધાન છે. વળી તેઓ પાપી પુરૂષોથી ન દેખાય એવા તેજસ્વી અને
પાપરહિત છે. તેનાં માથાં છત્ર જેવાં છે. તેઓના અવયવો દિવ્ય છે.
તેઓનાં હાડકાં વજ્ર જેવાં છે. તેઓના શરીરમાં માંસ નથી, અને
તેઓના મનમાં માન અને અપમાન સમાન છે.” (શાં ૩૩૬. ૯થી ૧૧)
“આ ચન્દ્ર સરખી કાન્તિવાળા પુરૂષો નારાયણના પરમભક્ત મનુષ્યો
છે. તે સર્વ એકાન્ત ભાવથી પુરૂષોત્તમ ભગવાનની ભક્તિ કરે છે.”
(શાં ૩૩૭, ૨૭-૨૮) ગીતામાં જેમ “આકાશમાં હજારો સૂર્યોનું તેજ
એક સાથે પ્રકાશે તો તે મહાત્માના પ્રકાશ જેવો પ્રકાશ થાય” એમ
કહેલું છે; તેમજ ઉપર કહેલા ભક્તોના મધ્યમાં રહેલા ભગવાનના સ્વરૂપનું
વર્ણન નારાયણીયમાં કર્યું છે. “શ્વેતદ્વીપ તરફ નારાયણને જેવા
ગયેલા ચિત્ર શિખંડી મુનિઓ પોતાના અનુભવનું વર્ણન કરતાં
કહે છે કે “અમે શ્વેતદ્વીપમાં તે ભગવાનનું દર્શન કરવા ગયા હતા.
ત્યારે ત્યાં જોયું તો, સર્વ પુરૂષો યુગના ક્ષય વખતની સૂર્યની કાન્તિ
જેવી કાન્તિવાળા હતા. પછી જેમ એક હજાર સૂર્યોનું તેજ એક સમયે
એક સ્થળે ઉત્પન્ન થયું હોય તેમ અમારી દૃષ્ટિએ તેજ:પુંજ દેખાયો.
અમે તો તે દેવના તેજથી અંભાઈ ગયા હતા. તેથી કાંઈ જોઈ
શકતા ન હોતા. પણ અમે એ દેવની સ્તુતિ સાંભળી. તેઓએ જે વાણીને
ઉચ્ચાર કર્યો તે ઉપરથી અમે સમજ્યા કે ત્યાં ભગવાન પધાર્યા છે.

છેવટ અમને અશરીરી સત્ત્વે કહ્યું કે તે દેવનું દર્શન ભક્તિ વિનાના પુરૂષથી થવું અશક્ય છે. ઘણા કાળ સુધી એકાન્તિક ભક્તિ કરવાથી ભગવાન જે પોતાના તેજમણડળ વડે બીજાઓથી દેખી શકાતા નથી તે જોઈ શકાય છે. ” (શાં ૩૩૭.) ઉપરના ઉતારાના છેવટના ભાગમાં ભક્તિ વગર ભગવાનનું દર્શન થતું નથી એ ગીતાનો સિદ્ધાન્ત દેખાય છે. આ પર્વમાં બીજે પણુ અનેક સ્થળે આ સિદ્ધાન્ત કહ્યો છે. આ ચિત્ર શિખંડીનું આખ્યાન, એવુંજ એકત, દ્વિત અને ત્રિતનું આખ્યાન તથા વસુ ઉપરિચરના યજ્ઞનું આખ્યાન ખાસ ભક્તિ સિવાય પ્રભુ ન દેખાય એ સિદ્ધાન્ત દર્શાવવાજ કહેલાં છે.

ભક્તિનાં શ્રવણ, મનન વગેરે અંગો વિષે કાંઈ વધારે વિસ્તાર અહિં નથી દેખાતો. માત્ર સ્તુતિ, નમસ્કાર અને નૈવેદ્યનું વર્ણન ચિત્ર શિખંડીએ કરે છે. ભક્તોનાં લક્ષણોનો વિસ્તાર ગીતામાં છે તે અહિં નથી.

કર્મયોગ અને જ્ઞાનયોગનો જે વિસ્તાર ગીતામાં છે તે અહિં નથી છતાં એનું સૂચન છે—“ કરેલાં વૈદિક કર્મો પરમ ગુરૂ ભગવાનને અર્પણ કરવારૂપ ભક્તિમાર્ગનું કથન કરનારૂં પઞ્ચરાત્ર ” (શાં ૩૪૬-૮૨) જ્ઞાન માટે કહ્યું છે કે “ પુરૂષની પોતાની ઇચ્છાથી પ્રાપ્ત થતું નથી પણ નારાયણની કૃપાથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે માટે ભગવાનની ભક્તિ કરવી એ શ્રેષ્ઠ છે. (શાં ૩૪૩-૭૫.) વેદાન્ત પેઠેજ આ પઞ્ચરાત્ર પણ “ જીવ અને બ્રહ્મ એકજ છે. જીવ ઉપાધિ રહિત થયો એટલે બ્રહ્મજ છે ” (શાં. ૩૪૬-૮૦) પુરૂષો અનેક નથી. પણ એકજ છે માત્ર ઉપાધિ ભેદથી અનેક લાસે છે, (શાં. ૩૫૨-૧૩) વસ્તુતઃ જીવમાં અને હરિમાં ભિન્નતા નથી. ” (શાં. ૩૪૬-૫૮) આ રીતે જીવ જીવનું અને જીવ બ્રહ્મનું એકય પ્રતિપાદન કરે છે.

મોક્ષનો ક્રમ નારાયણીય પર્વમાં એવી રીતે બતાવ્યો છે કે—“ જે પુરુષો પાપ અને પુણ્ય રહિત તથા મજા રહિત છે. તેઓનો માર્ગ કુશળતા વાળો છે. એવા પુરુષો કોઈક કારણથી કોઈક સ્થળમાં પરમાણુ રૂપ થઈ જાય છે પછી આદિત્યમાં પ્રવેશ કરે છે, આદિત્યથી મુક્ત થઈને અનિરૂદ્ધ શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે, પછી મનરૂપ થઈને પ્રદ્યુમ્નમાં

પ્રવેશ કરે છે, પ્રધુન્નથી મુક્ત થઈને જીવરૂપ સંકર્ષણમાં પ્રવેશ કરે છે. પછી સાંખ્યજ્ઞાનને જાણનારા વિપ્રો, ભાગવત પુરૂષો સહિત, તથા ગુણથી રહિત થઈને વેગથી પરમાત્મામાં પ્રવેશ કરે છે. એ પરમાત્મા ક્ષેત્રજ્ઞ, નિર્ગુણ છે. સર્વના સ્થાનરૂપ વાસુદેવને ક્ષેત્રજ્ઞ જાણવા એ કહ્યુંજ છે” (શાં. ૩૪૫. ૧૩ થી ૧૮). આ નારાયણીય પર્વનો છેલ્લો શ્લોક એવો છે કે “કર્મથી ભગવાનની ભક્તિ, ભક્તિથી ઈશ્વરની કૃપા અને કૃપાથી જ્ઞાન તથા જ્ઞાનથી મુક્તિ એ બધું યથાવત્ કહ્યું છે.” (શાં. ૩૫૨. ૨૩). ઉપર જેમ મોક્ષનો ક્રમ કહ્યો તેમ આ શ્લોકમાં મોક્ષના સાધનોનો ક્રમ બતાવ્યો છે. હિંસા વગરના અહિંસાત્મક યજ્ઞનો નારાયણીય પર્વમાં જોઈને ઉપદેશ કર્યો છે; યજ્ઞમાં હિંસાની તરફેણમાં મત આપવાથી વસુ ઉપરિચરની અધોગતિની મોટી કથા કહીને અહિંસાનો બોધ આપ્યો છે. (શાં. ૩૩૮.). આ ઉપરાંત ભગવાનનાં અનેક નામોનું નિરૂક્તિ સહિત વર્ણન (શાં. ૩૪૨) તથા દશ અવતારોનું વર્ણન (શાં. ૩૪૦) પણ આ પર્વમાં છે. યોગની પ્રક્રિયામાં ધ્યાન ઉપર વધારે ભાર છે. બાકી પાતંજલ સૂત્રના બીજા કેટલાક સિદ્ધાન્તો પણ આ પ્રકરણમાં છે. પણ “સાંખ્ય એટલે આત્માનાત્મવિવેક અને યોગ એટલે ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ” (શાં. ૩૪૬, ૮૨) એ બે વાતો આધુનિક સાંખ્ય અને યોગમાં પણ મુખ્ય છે; ત્યારે “સાંખ્ય અને યોગનું એકજ આત્મા છે એમ કહેવાનું તાત્પર્ય છે,” (શાં. ૩૫૨-૧૩); એ હાલનાં સાંખ્ય કે યોગમાં નથી.

આ રીતે નારાયણીય પર્વનો સાર જોયો, ગીતા કરતાં વાસુદેવ, સંકર્ષણ, પ્રધુન્ન અને અનિરૂદ્ધ એ ચાર વ્યૂહાત્મક પરમાત્મસ્વરૂપની માન્યતા ખાસ વધી છે, એમ દેખાય છે. બાકી ગીતામાં ધર્મનાં સર્વ અંગોનું જે સૂક્ષ્મ માર્મિક વિવેચન છે તે આ પર્વમાં નથી. કારણ કે શાન્તિ પર્વમાં તથા ઉદ્યોગ વગેરે મહાભારતનાં બીજાં પર્વોમાં ધર્મનાં ઇતર અંગોની બહુજ સવિસ્તર ચર્ચા છે. એટલે માત્ર ભાગવતોના પૂજ્ય દેવનું માહાત્મ્ય કહેવા માટેજ આ નારાયણીય પર્વ છે.

પાંચ-ચરાત્ર સંહિતાઓ.

પાંચ-ચરાત્ર અથવા ભાગવત ધર્મનું પ્રાચીનતમ સાહિત્ય નારાયણીય-પર્વ છે એ ખરૂં, પણ રામાનુજ સંપ્રદાયમાં પાંચ-ચરાત્ર સંહિતાઓ મૂળ

મનાય છે. સાધારણ રીતે, ૧૦૮ પાગ-ચરાત્ર સંહિતાઓ છે, એમ દ્રાવિડ દેશમાં ગણાય છે. પણ એના નામની જે સૂચીઓ જળવાઈ રહી છે, તે ઉપરથી તો કુલ લગભગ ૨૧૫ નામો મળે છે. જેમાંનાં ૨૫ નામો તો અગ્નિપુરાણના ૩૯ માં અધ્યાયમાં છે. આમાંથી સાત્વત સંહિતા કાંચીમાં ૧૯૦૨ માં અને અહિર્બુધ્ન્ય સંહિતા ૧૯૧૬ માં અઘારમાં દેવનાગરી લિપિમાં છપાઈ છે. તે સિવાય ઈશ્વર સંહિતા; કાપિંજલ સંહિતા, પરાશર સંહિતા, પાદ્મ સંહિતા, ભારદ્વાજ સંહિતા, લક્ષ્મીતંત્ર, વિષ્ણુ તિલક, અને શ્રી પ્રશ્ન સંહિતા, એટલી સંહિતાઓ તેલગુ કે અન્યલિપિમાં દક્ષિણમાં છપાયેલ છે. પણ અહિર્બુધ્ન્ય સંહિતા સિવાયની બધી સંહિતાઓ અશુદ્ધ છપાયેલ છે. આ ઉપરાંત ઠલકતામાં નારદ પગ-ચરાત્ર છપાયેલ છે; અને પૂણા આનન્દાશ્રમમાં નારદ પગ-ચરાત્રાન્તર્ગત બૃહદ્ બ્રહ્મ સંહિતા છપાઈ છે; પણ નારદ પગ-ચરાત્રને પાગ-ચરાત્રની પ્રમાણ-ભૂત સંહિતા ગણવાની એ માર્ગના વિદ્વાનો ના પાડે છે. જે કે છપાયેલ સંહિતાઓ આટલી જ છે, પણ મદ્રાસનું સરકારી પ્રાચ્ય પુસ્તકાલય, અઘારનું પુસ્તકાલય, મહિસૂરનું પુસ્તકાલય, વગેરે દ્રાવિડ પુસ્તકાલયોમાં બીજી ઘણી સંહિતાઓના હસ્તલિખિત અન્થો છે. તે ઉપરાંત જૂના અન્થોમાં ઘણી સંહિતાઓમાંથી ઉતારા મળે છે. એટલે એકંદર રીતે દક્ષિણમાં પ્રચલિત મત આસ જોડો માનવાનું કાંઈ કારણ નથી.

પાગ-ચરાત્ર સંહિતાઓનો સમય—ઉપરોક્ત સર્વ સંહિતાઓ એક સમયની નથી. કેટલીક ઘણી જૂની છે જ્યારે કેટલીક કેવળ આધુનિક પણ હશે. નારાયણીય પર્વમાં સાત્વત વિધિની વાત આવે છે. એ ઉપરથી સાત્વત સંહિતા નારાયણીય પર્વથી પ્રાચીન છે એમ પડિત અનન્તાચાર્ય કહે છે. પણ નારાયણીય પર્વના શબ્દોમાંથી એવો અર્થ સરલતાથી નીકળવો મુશ્કેલ છે. એથી ઉલટું નારાયણીય પર્વ ઉપર તાન્ત્રિક ક્રિયાઓની અસર દેખાઈ આવે એવી નથી; જ્યારે જૂનામાં જૂની પાગ-ચરાત્ર સંહિતાઓમાં તાન્ત્રિક ક્રિયાઓ ભારોભાર છે. એ ઉપરથી હાલની સંહિતાઓને નારાયણીય પર્વથી અર્વાચીન માનવી યોગ્ય લાગે છે. બીજી તરફથી રામાનુજના ગુરુ યામુનાચાર્યે (જે ઇ. સ. ૧૦૪૦ માં ગુજરી ગયા.) ઈશ્વર, પરમ, શાંદિલ્ય, સનત્કુમાર, મહાસનત્કુમાર, અને પદ્મોદ્ભવ સંહિતામાંથી

ઉતારા ઠર્યાં છે. યામુનાચાર્યના અનુયાયી રામાનુજે પરમ, પૌષ્કર, અને સાત્વત સંહિતામાંથી ઉતારા ઠર્યાં છે. એજ મતના સમર્થ આચાર્ય વેદાન્તદેશીકે (૧૪ મું શતક) પાગ્ચરાત્ર રક્ષા નામનો ખાસ ગ્રંથ લખ્યો છે; જેમાં જપ, પારમેશ્વર, પૌષ્કર, પાદ્મ, નારદીય, શ્રીકર, સાત્વત, અહિર્બુધ્ન્ય, ભાર્ગવ, વરાહ, વિહગેન્દ્ર; અને હયગ્રીવનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. ઉત્તરમાં, ઠાશ્મીરના ૧૦ મા શતકના ઉત્પલ વૈષ્ણુવે સ્પન્દ પ્રદીપિકામાં જપ, હંસ, પારમેશ્વર, વૈહાયસ, અને શ્રીકાલપરનાં નામ લખ્યાં છે. તથા પાગ્ચરાત્રમાંથી નામ વગર ઉતારા ઠર્યાં છે; જેમાંનો એક થોડા ફેરફાર સાથે અહિર્બુધ્ન્ય સંહિતામાં મળે છે. ૧૦ મા અને ૧૧ મા શતકના ગ્રંથકારો જેમાંથી ઉતારા ઠરે છે; અને જેને રામાનુજ અને યામુનાચાર્ય જેવા આગમ જેટલું માન આપે છે; એ સંહિતાઓ ૧૦ મા ૧૧ મા શતકથી ૧૫૦-૨૦૦ વર્ષ જૂની તો હોવીજ ન્હેંઈએ. વળી રામાનુજ વગેરેએ જેમાંથી ઉતારા ઠર્યાં છે તે સંહિતાઓ પાછી બીજી સંહિતાઓનો ઉલ્લેખ કરે છે; એ ઉપરથી શ્રીયુત એક. ઓટો સ્કેડર એમ ધારે છે કે પૌષ્કર, વરાહ, બ્રાહ્મ, સાત્વત, જપ, અહિર્બુધ્ન્ય, પારમેશ્વર, સનત્કુમાર, પરમ, પદ્મોદ્ભવ, માહેન્દ્ર, કાણ્વ, પાદ્મ અને ઇશ્વર એટલી સંહિતાઓ જૂની છે; અને તેમાંથી છેલ્લી ઇ. સ. ૮૦૦ ની આસપાસની અને તે પહેલાંની અનુક્રમે પ્રાચીનતર હોવાનો સંભવ છે.

પાગ્ચરાત્ર સંહિતાઓમાં મુખ્યત્વે નીચેના ૧૦ વિષયો હોય છે. વિદ્યા, મન્ત્રશાસ્ત્ર, યન્ત્રશાસ્ત્ર, માયાયોગ, યોગ, મન્દિરનિર્માણ, પ્રતિષ્ઠાવિધિ, સંસ્કાર આદિ, વર્ણાશ્રમધર્મ અને ઉત્સવો.

વિદ્યામાં સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ, ઇશ્વરનું સ્વરૂપ, જીવનું રૂપ, મોક્ષ, વગેરે વાતો આવે છે. આમાંથી સૃષ્ટિ વિષે ટુંકામાં દિગ્દર્શન કરવાથી પાગ્ચરાત્ર સંહિતાઓનો પ્રકાર ઠાંધક સમજાશે. પરબ્રહ્મ એક, દુઃખ રહિત, અનન્ત અપ્રાકૃત કલ્યાણુગુણુ, અનાદિ, અનન્ત, સર્વવ્યાપી, હેયોપાદેયાદિ રહિત, નિષ્કલંક, નિરંજન, અને પૂર્ણ છે. જે પરમાત્મા, ભગવાન, વાસુદેવ, વગેરે નામોથી ઓળખાય છે. એ ત્રિવિધ પરિચ્છેદથી શૂન્ય છે. આ બ્રહ્મ, પ્રતિબન્ધ ક્ષીણ થયા પછી અનુભવી શકાય છે પણ કહી શકાતું નથી. સર્વ કારણના કારણરૂપ આ બ્રહ્મ જ્ઞાન, શક્તિ,

ઐશ્વર્ય, બલ, વીર્ય અને તેજ રૂપ છ ગુણથી યુક્ત હોવાથી ભગવાન કહેવાય છે. પણ પરમાત્માનું મુખ્ય રૂપ તો જ્ઞાનજ છે. આ છ ગુણ-યુક્ત બ્રહ્મ ‘હું બહુ થાઉં’ એવો સંકલ્પ કરે છે. એ સંકલ્પ—એ પ્રેક્ષણનું જ નામ સુદર્શન.

આ બ્રહ્મની શક્તિ એનું સર્વ કાર્ય કરે છે. એ સર્વ લાવમાં અનુસ્યૂત રહે છે, એ વિષ્ણુના નિમેષ ઉન્મેષ રૂપ છે. એ શક્તિ જગત રૂપે દેખાય ત્યારે લક્ષ્મી કહેવાય છે. એ શક્તિના બે ભેદ છે; ક્રિયાશક્તિ અને ભૂતિશક્તિ. ભૂતિના ત્રણ પ્રકાર છે; અવ્યક્ત, કાલ અને પુરૂષ.

સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ અને લય—પ્રલય વખતે છ ગુણોને સમેટી લઈને સૂતેલા પરબ્રહ્મ નારાયણની શક્તિમાં સ્વતન્ત્રતાથીજ, કોઈ કારણથી એ મહારાત્રિના છેલ્લા ભાગ વખતે સ્કુરણ થાય છે અને એ સ્કુરણથી શુદ્ધાશુદ્ધ, ભોગ્યભોક્તાવિભાગમય, સર્વ સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થાય છે. શુદ્ધસૃષ્ટિમાં, પરબ્રહ્મમાંથી સંકર્ષણ, પ્રદુર્ગ્ન, અને અનિરૂદ્ધ એ ત્રણ વ્યૂહ ઉત્પન્ન થાય છે. વાસુદેવને સાથે ગણીને એ ચાર વ્યૂહ પણ કહેવાય છે. વિષ્ણુની જે ઉપરોક્ત શક્તિ એજ વાસુદેવ. આ ચાર વ્યૂહમાંથી ખીજા ૧૨ ઉપવ્યૂહો નીકળે છે; જેનાં નામો નીચે પ્રમાણે છે:—કેશવ, નારાયણ, માધવ, ગોવિંદ, વિષ્ણુ, મધુસૂદન, ત્રિવિક્રમ, વામન, શ્રીધર, હૃષીકેશ, પદ્મનાભ અને દામોદર. આ ઉપરાંત ૩૯ વિભવો (અવતારો) માન્યા છે. પદ્મનાભ, ધ્રુવ, અનન્ત, શકત્યાત્મા, મધુસૂદન, વિદ્યાધિદેવ, કપિલ, વિશ્વરૂપ, વિહંગમ, ક્રોડાત્મા, વડવાવકત્ર, ધર્મ, વાગીશ્વર, એકાલ્પવશાયી, ઠમઠેશ્વર, વરાહ, નારસિંહ, પીયૂષ હરણ, શ્રીપતિ, અમૃતધારક, રાહુભ્રત, કાલનેમિદ્ધન, પારિજાતહર, લોકનાથ, શાન્તાત્મા, દત્તાત્રેય, ન્યગ્રોધશાયી, એકશૃંગતનુ, વામન, ત્રિવિક્રમ, નર, નારાયણ, હરિ, કૃષ્ણ, વેદવિત્, પરશુરામ, રામ, કલ્કી, અને પાતાલ-શયન. વિષ્ણુનાં આ સર્વરૂપો—પરવ્યૂહ, અપરવ્યૂહ, અને વિભવ સર્વની ભૂર્તિઓ, એનાં આયુષો, એનાં ભૂષણો, એનાં વસ્ત્રો, એની પૂજનો વિધિ વગેરે બધું પાગ્ધરાત્ર સંહિતાઓમાં સવિસ્તર વર્ણવેલું મળે છે. અને એ ઉપરથીજ દક્ષિણમાં આ દેવોની ભૂર્તિઓ થતી

અને હજી થાય છે. ઉપર જે સૃષ્ટિ કહી તે શુદ્ધસૃષ્ટિ, હવે અશુદ્ધ સૃષ્ટિ નીચે કહી છે. આ શુદ્ધેતર સૃષ્ટિ પણ વિષ્ણુસંકલ્પમય ભૂતિશક્તિની સ્ફૂર્તિમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. અશુદ્ધસૃષ્ટિ ત્રણ પ્રકારની છે. પુરૂષ, કાલ, અને ગુણ. પ્રધુમ્નમાંથી બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર એ ચાર વર્ણનાં, મૂળ મનુરૂપ ભેડકાં ઉત્પન્ન થઈને તેમાંથી આ સર્વ જીવ—પુરૂષો ઉત્પન્ન થાય છે. અને કાલ તથા નિયતિ એ કાલમય શક્તિમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. અને શક્તિનું જે ગુણમયરૂપ છે તેમાંથી સત્ત્વ, સત્ત્વમાંથી રજ, એમાંથી તમ, પછી બુદ્ધિ, અહંકાર, અને એમાંથી પગ્ગચભૂત તન્માત્રાઓ, ૧૧ ઇન્દ્રિયો, પાંચ મહાભૂતો અને તેમાંથી આ સઘળું ભૌતિક જગત એ રીતે સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થાય છે. સૃષ્ટિથી ઉલટી રીતે ઉપલી સૃષ્ટિનો લય થાય છે. એટલે, પૃથિવી, પાણી, તેજ, વાયુ, આકાશ, અહંકાર, બુદ્ધિ, તમ, રજ, સત્ત્વ, કાલ, નિયતિ, શક્તિ, કૂટસ્થ પુરૂષ, આનંદ, પ્રધુમ્ન, સંકલ્પ અને વાસુદેવ આ પ્રમાણે ઉત્તરોત્તર એક, બીજામાં લય પામે છે.

ઉપર જે વ્યૂહ વગેરેની શુદ્ધસૃષ્ટિ કહી એનો દેશ, એ પરમ-વ્યોમ, એ પણ શુદ્ધસૃષ્ટિમાં છે. જે નિઃસીમ સુખમય છે, જ્યાં આનન્દમય, ભોગ અને લોક છે, જ્યાં મુક્તોના જ્ઞાનાનન્દમય દેહો હોય છે, ત્યાં આ દેવો હમેશાં ભગવાનને જીએ છે. આ પદ પ્રાપ્ત કરીને, સૂક્ષ્મ, ત્રસરેણુરૂપ, અવિર્ભાવતિરોભાવધર્મરહિત મુક્તો ફરી સંસારમાં આવતા નથી. સંસારમાં, ભગવાનના જેવા રૂપ વિષે ભક્તો આસક્ત હોય તેવું રૂપ ત્યાં દેખે છે.

અહિં પાગ્ગચરાત્ર સંહિતામાંથી વધારે સાર આપવા જેટલી જગ્યા નથી. અને એનું સાહિત્ય ઘણું વિશાળ છે. વળી આ તરફ એ અપરિચિત હોવાથી ટુંકામાં સમજાવું મુશ્કેલ છે. આગળ રામાનુજ મતનો સાર આપ્યો છે તેમાં આ સંહિતાઓની કેટલીક વાત આવી જાય છે. આ સંહિતાઓમાં, તે ઉપરાંત મન્ત્રો, અને યન્ત્રોના તાન્ત્રિક પ્રકારોનું બહુ સવિસ્તર વર્ણન છે. (પાગ્ગચરાત્ર સંહિતાઓનો ઇતિહાસ તથા એનો ટુંકો સાર અઘાર લાઘ્યેરીમાંથી ૧૯૧૬માં બહાર પડેલી અહિર્બુદ્ધ્ય સંહિતામાંથી તથા એના ઉપોદ્ધાતમાંથી લીધો છે.)

આ પાગ્ન્યરાત્ર સંહિતાઓ ઇ. સ. ૮૦૦ની આસપાસ રચાઈ હોવાનો સંભવ ઉપર જોયો છે. એ વખતના પાગ્ન્યરાત્ર સંપ્રદાય માટે આપણી પાસે સ્વતંત્ર પ્રમાણ પણુ છે. ઇ. સ. ૮૦૦ માં વિદ્યમાન મનાતા ભગવાન શંકરાચાર્યે બ્રહ્મસૂત્ર (૨-૨-૪૨) ના ભાષ્યમાં પાગ્ન્યરાત્ર સિદ્ધાન્તનું ખંડન કરતાં એના સિદ્ધાન્તો નીચે પ્રમાણે રજુ કર્યા છે:— “ચતુર્ચૂહાત્મક ભગવાન વાસુદેવરૂપ પરબ્રહ્મની પૂજનો વિધિ પાંચ પ્રકારનો છે. અભિ-ગમન. (દેવ મંદિરે મન, વચન, કર્મ દેવમાંજ રાખીને જવું,) ઉપાદાન (પૂજની સામગ્રી એકઠી કરવી), ઇજ્યા, સ્વાધ્યાય (મંત્રનો જપ) અને યોગ; આ રીતે પાંચ પ્રકારથી ૧૦૦ વર્ષ સુધી ભગવાનને ભજવાથી ભક્ત સર્વ પાપોથી છુટીને ભગવાનને પ્રાપ્ત થાય છે” અહિં ભગવાન વાસુદેવના ચાર વ્યૂહો મહાભારતોક્તજ લખ્યા છે.

પુરાણો.

ભાગવત સંપ્રદાય માટે શંકરાચાર્યના ભાષ્યમાંથી ઉપર કરેલા ઉતારા ઉપરથી ઇ. સ. ના આઠમા શતક સુધી પાગ્ન્યરાત્ર સંપ્રદાયનું સ્વરૂપ કેવું હતું એ દેખાય છે. ભગવદ્ગીતા મૂળ, પછી નારાયણીય પર્વ, પછી સાર્વત, અહિર્બુધ્ન્ય વગેરે પાગ્ન્યરાત્ર સંહિતાઓ, અને શંકરાચાર્ય જેમાંથી પગ્ન્યધા પૂજા બતાવે છે એવું બીજું, આજે ન મળતું, સાહિત્ય એ સર્વમાંથી, પાગ્ન્યરાત્રને અનુસરનારા રામાનુજ વગેરે આચાર્યોએ પોત પોતાના ભક્તિમય સંપ્રદાયો માટે મૂળતત્ત્વો લીધાં છે. હવે પાગ્ન્યરાત્ર સંપ્રદાયના ખાસ ગ્રંથોમાં ન ગણાતાં છતાં ભક્તિ માર્ગને પોષનારાં તથા નિગૂઢાકે, ચેતન્યે અને વલ્લભે પોતાના મત માટે જેનો ખાસ આશ્રય લીધો છે એવાં કેટલાંક વૈષ્ણવ પુરાણો છે; તે જોઈએ. પાછળના ભક્તિમાર્ગ ઉપર એ પુરાણોએ ઘણી અસર કરી છે. લૌકિક ભક્તિમાર્ગ ઉત્તરમાં તો પુરાણોથીજ ખેડાયો છે. વૈષ્ણવ પુરાણોમાં વિષ્ણુના અવતારોનાં ચરિત્રો ભક્તિરસનું ઉદ્ઘીપન કરે એવી રીતે વર્ણવેલાં હોય છે; તે ઉપરાંત એમાં ભક્તિનું તથા ભક્તિનાં જીવાં જીવાં અંગોનું સવિસ્તર વ્યાખ્યાન હોય છે. ગરૂડ, અગ્નિ, વાયુ, મત્સ્ય, કૂર્મ, માર્કંડેય, પદ્મ, વિષ્ણુ, બ્રહ્મવૈવર્ત, બ્રહ્મ, નારદીય, વામન, વરાહ અને ભાગવત, એટલાં

મુખ્ય વૈષ્ણવ પુરાણો છે. જેમાં મુખ્ય વિષ્ણુ અને ભાગવત છે. એમાં પણ આ તરફ સૌથી વધારે લોકપ્રિય અને સૌથી વધારે વંચાતું કે સંભળાતું ભાગવત છે. ઘણા તો ભાગવત સિવાય બીજાં પુરાણો છે એમ જાણતાજ નથી. ભાગવતમાં એનાં નામ ઉપરથી દેખાય છે તેમ ભક્તિમાર્ગનું વ્યાખ્યાન પણ ઘણું છે. સર્વ રીતે વૈષ્ણવ માર્ગના ઇતિહાસમાં ભાગવત પુરાણનું સ્થાન ન્હાનું નથી. ભગવદ્ગીતા, નારાયણીય પર્વ અને પછી એક તરફ પાગ્ધરાત્ર સંહિતાઓ અને બીજી તરફ ભાગવત જેવાં પુરાણો એમ વૈષ્ણવ સાહિત્યનો ક્રમ મને તો દેખાય છે. અને જેમ દ્રાવિડ દેશમાં પાગ્ધરાત્ર સંહિતાઓ પ્રચલિત છે; તેમ આ તરફ ભાગવત પ્રચલિત છે. વળી નારાયણીય પર્વ કરતાં ભાગવતના એકાદશસ્કંધમાં ગીતાએ પ્રથમ ઉપદેશોલા ભક્તિમાર્ગનું સ્ફોટન વધારે છે એમ મને લાગે છે. જેમ ગીતામાં કૃષ્ણાર્જુન સંવાદ છે, તેમ ભાગવતના એકાદશસ્કંધમાં કૃષ્ણ ઉદ્ભવ સંવાદ છે; જેમાં ગીતાની કેટલીક વાતોનો અધ્યાયાનુક્રમે વિસ્તાર છે; જે ઉપરથી, ગીતાના વિચારોએ ભાગવતના વખતમાં કેવું રૂપ લીધું હતું એ સ્પષ્ટ દેખાય છે.

ભાગવતનો સમય.

ભાગવતનો સમય-મહાભારત અને બીજાં પુરાણો કયાંથી અસન્તુષ્ટ રહેલા વ્યાસજીએ, શ્રીમદ્ભાગવત ભગવાનના ગુણ ગાવા માટે રચ્યું એમ એ ગ્રંથની શરૂઆતમાં જ લખ્યું છે; વળી ભાષા, વંશાવળીઓ વગેરે ઉપરથી પણ ભાગવત કેટલાંક પુરાણોથી અર્વાચીન જણાય છે; જૂનામાં જૂનાં વાયુ, મત્સ્ય, વિષ્ણુ, વગેરે પુરાણો વર્તમાન રૂપમાં ઇ. સ. ૩૦૦ થી પ્રાચીન નથી; એમ એમાં આપેલી વંશાવળીઓથી સિદ્ધ થાય છે. ઘણુંકરી ચોથા શતકની આસપાસ આ જૂનાં પુરાણો રચાયાં છે. બીજી તરફથી ૧૩મા શતકના બોપદેવે ભાગવતને અનુસરીને હરિલીલા શોડષકલા નામનો ગ્રંથ લખ્યો છે. અને મધ્વાચાર્ય ભાગવતને મહાભારત જેટલું માન આપે છે. આ આચાર્યનો સમય ઇ. સ. ૧૧૯૯ થી ૧૨૭૮ નો ગણાય છે. ૧૩મા શતકમાં આટલી પ્રતિષ્ઠા મેળવનાર ભાગવત એ વખતે ૨૦૦-૩૦૦ વર્ષ જૂનું હોવું જોઈએ. ૧૨મા શતકના જયદેવ ઠવિથી બ્રહ્મવૈવર્ત પુરાણ જૂનું છે અને ભાગવત તેથી પણ જૂનું

જણાય છે. એલ્પીડની (ઇ. સ. ૧૦૩૦)એ તખીક-એ-હિંદમાં ૧૮ પુરાણોની નામાવલી આપી છે; અને એ ઘણાં જૂનાં છે એમ કહ્યું છે. વળી બાણ કવિ (ઇ. સ. ૬૨૦)એ હર્ષચરિતમાં વાયુ, અગ્નિ અને નાર્કુંડેય સાથે ભાગવતનો પણ ઉપયોગ કર્યો છે એમ કેટલાક વિદ્વાનો ધારે છે. આ સર્વ ઉપરથી એમ જણાય છે કે ભાગવત ઇ. સ. ૪૦૦ થી ૬૦૦ અથવા બહુ તો ઇ. સ. ૮૦૦ની અંદર રચાયું હશે.

ભાગવતના તથા પાંચરાત્ર સંહિતાઓના સમય માટે અહિં કહેલા અનુમાનને બીજી રીતે પણ ટેકો મળે છે. નારાયણીય પર્વમાં મન્દિરોની કે વાસુદેવની પ્રતિમાપૂજની ખાસ વાત નથી. જ્યારે આ ગ્રંથોમાં વાસુદેવનાં મન્દિરોની તથા એની પ્રતિમાપૂજની ઘણી વાતો છે. હવે જો કે વિદિશા (વેશનગર) ના ગરૂડંબજથી, ઘોસડીના લેખથી તથા પતંજલીના કહેવાથી આપણે જાણીએ છીએ કે ઇ. સ. પૂર્વે બીજા શતકમાં વાસુદેવનાં મન્દિરો હતાં; પણ આ ગ્રંથોમાં જે અસર દેખાય છે, તે ઇ. સ. પાંચમા શતકમાં ઉભાં થવા માંડેલાં અને તે પછી આખા દેશમાં પ્રસરી ગયેલાં વિષ્ણુનાં મન્દિરોની અસર હોય એમ જણાય છે. અર્થાત્ ભાગવતમાં પણ વિષ્ણુના ભક્તિમાર્ગનું જે ચિત્ર દેખાય છે, તે ઇ. સ. ના પાંચમાથી નવમા શતક સુધીની ભક્તિ માર્ગની સ્થિતિનું ચિત્ર છે. પાછળથી આપેલા લેખો સાથે ભાગવતનું વિવેચન સરખાવવાથી એ વાતની ખાત્રી થશે.

ભાગવતનો ભક્તિમાર્ગ—ઇશતત્ત્વનું સ્વરૂપ ભાગવતમાં ટુંકામાં નીચે પ્રમાણે કહ્યું છે. “આ જગતનાં સૃષ્ટિ, સ્થિતિ અને પ્રલયના હેતુરૂપ, જાતે અહેતુ (જેનું કોઇ કારણ નહિં એવા), જે સ્વમ, જાગૃત, સુષુપ્તિમાં અંદર અને બહાર રહ્યા છે; અને જેનાથી દેહ, ઈંદ્રિયો, પ્રાણ અને હૃદય જીવતાં રહીને આલે છે; તે પર (પરમાત્મા) છે.” (મા. ૧૧-૩-૩૫). એ ભગવાનની માયા માટે કહ્યું છે કે “સર્ગ, સ્થિતિ અને અંત કરનારી, ભગવાનની આ ત્રણ ગુણવાળી માયા છે.” (મા. ૧૧-૩-૧૬). આ માયારૂપ પ્રકૃતિમાંથી સૃષ્ટિની કેવી રીતે ઉત્પત્તિ થાય છે એનો વિસ્તાર ભાગવતમાં અનેક સ્થળે સાંખ્યાનુસાર કર્યો છે. સૃષ્ટિના કારણરૂપ પ્રકૃતિ, ભગવાનની માયાશક્તિ હોવાથી

એ ભગવાનથી જુદી નથી; અને વસ્તુતઃ ભગવાનમાંજ જગતનાં સ્થિતિ, ઉત્પત્તિ અને લયછે, એમ કહેવાનો ઉપલાં બે વાક્યોમાં ભાગવતકારનો આશય હોય એમ મને જણાયછે. જીવનું સ્વરૂપ તથા એના બંધમોક્ષની વ્યવસ્થા ભાગવતમાં એવી રીતે બતાવીછે કે “મારા (પરમાત્માના) અંશરૂપ એકજ જીવને અવિદ્યાથી બંધન થાયછે અને વિદ્યાથી મોક્ષ થાયછે.” (મા. ૧૧-૧૧-૪) આ મોક્ષપ્રદ વિદ્યા તે ભાગવત વિદ્યા. માટેજ આ વિદ્યા શીખવા સારૂ “શાબ્દ અને પર બેય બ્રહ્મમાં નિષ્ણાત ગુરૂ પાસે જવાનું” તથા એની પાસેથી ભાગવત ધર્મો શીખવાનું” કહેછે. (મા. ૧૧-૩-૨૧). ભાગવત ધર્મો તરિકે, અનાસ-ક્રિત, સત્સંગ, દયા, મૈત્રી, વિશ્વાસ, શૌર્ય, તપ, તિતિક્ષા, મૌન વગેરે દૈવી સંપત્તિનું તથા ઉત્કટ સ્નેહાત્મક ભગવદ્ભક્તિનું કથન કર્યુંછે. (મા. ૧૧-૩-૨૨ થી ૨૬.)

ભાગવત ધર્મોમાં મુખ્ય ભક્તિ વિષે ભાગવતમાં નારાયણીયપર્વ કરતાં ઘણું ઊંડું અને સવિસ્તર વિવેચન છે. નારાયણીય પર્વની વાસુદેવ વગેરે ચાર વ્યૂહની વાત રાખી છે, પણ ચારે વ્યૂહને ઉપર કહેલ પર નારાયણ-પરમાત્માના અવતારો ગણ્યા છે. વળી ત્રિમૂર્તિની ભાવના ગીતામાં કે નારાયણીયપર્વમાં નથી; એ ભાગવતમાં છે. પણ એને પરમાત્માના અવતારરૂપ ગણેલ છે. ભાગવતમાં વિષ્ણુના જુદા જુદા અવતારોનાં તથા જુદા જુદા ભક્તોનાં ચરિત્રો, અને કૃષ્ણને ગુણાનુવાદ, ભક્તિનું સ્વરૂપ દાખલાઓથી સમજાવવા માટે તથા ભક્તિને પ્રદીપ્ત કરવા માટે સવિસ્તર ગાયેછે.

કર્મ, જ્ઞાન અને યોગ ઉપર ગીતામાં બહુ જોર છે. ભાગવતમાં એ સર્વનો સંગ્રહ કર્યોછે; પણ ભક્તિને મુખ્ય અને કર્મ, જ્ઞાન, યોગ વગેરેને ગૌણ-ભક્તિનાં માત્ર સાધનો—ગણ્યાં છે. કર્મ માટે કહ્યુંછે; કે “જ્યાંસુધી નિર્વેદ ન થાય ત્યાંસુધી અથવા મારા ગુણોના શ્રવણ વગેરેમાં શ્રદ્ધા ન થાય ત્યાં સુધી કર્મો કરવાં” (મા. ૧૧-૨૦-૯) તથા દાન, વ્રત, તપ, હોમ, જપ, સ્વાધ્યાય, સંયમ અને બીજાં શ્રેયઃસાધનોને પણ કૃષ્ણની ભક્તિનાં સાધનો ગણ્યાં છે. (મા. ૧૦-૪૭-૨૪). ભક્તિ સિદ્ધ થયા પછી તો બીજાં શ્રેયઃસાધન માત્ર

નકામાં છે; એમ સિદ્ધાન્ત બતાવતાં ભાગવત કહે છે કે “માટે મારી ભક્તિવાળા, અને મારામાં જેનો આત્મા છે એવાને ઘણું કરી જ્ઞાન કે વૈરાગ્ય શ્રેયઃ સાધન નથી લાગતાં”; “જે કર્મથી, તપથી, જ્ઞાનથી, વૈરાગ્યથી, યોગથી, દાનથી, અને બીજાં શ્રેયઃ સાધનથી મળે તે સર્વ મારા ભક્તિયોગથી મારા ભક્ત તરત મેળાવે છે” (મા. ૧૧-૨૦-૩૧ થી ૩૩). આ રીતે જ્ઞાન વૈરાગ્યને એક રીતે નિષ્કળ ગણ્યાં છે; છતાં “અચ્યુતના ચરણને અનુવૃત્તિથી ભજતાં ભક્તિ, વૈરાગ્ય અને ભગવાનનો બોધ થાય છે” (મા. ૧૧-૨-૪૩) એમ પણ કહ્યું છે; ટુંકામાં સર્વ સાધનનું સાધન ભક્તિ છે અને સાધ્ય પણ ભક્તિ છે. એવો ભાગવતનો સિદ્ધાન્ત દેખાય છે. “ભક્તિવડે ઉત્પન્ન થયેલી ભક્તિથી” એ વાક્યમાં આ સિદ્ધાન્ત સ્પષ્ટ દેખાય છે.

આ રીતે ભક્તિજ્ઞ સાધન અને ભક્તિજ્ઞ સાધ્ય હોવાથી પરમ-એકાન્ત ભક્તો ભક્તિ સિવાય બીજું કશું પ્રભુ પાસે માગતા નથી. ભાગવતે મુચુકુન્દ પાસે કહેવરાવ્યું છે કે “હે હરિ હું તમારાં ચરણની સેવા સિવાય બીજાં વરદાનને ઇચ્છતો નથી” (મા. ૧૦-૫૧-૫૫). તથા એકાદશ સ્કન્ધમાં કહ્યું છે કે “જેના ચરણ કમળની રજને પ્રાપ્ત થયેલા ભક્તો પરમેષ્ઠીપણને, મહેન્દ્રનાં સ્થાનને ચક્રવર્તીપણને, વરુણપદને, યોગની સિદ્ધિઓને કે મોક્ષને પણ ઇચ્છતા નથી” (૧૧-૧૪-૧૪). માટેજ કહ્યું છે કે “ધન, ઘર, આ લોક, પરલોક, સર્વને તજીને પ્રભુની અનન્ય ભક્તિ કરનારા ભક્તોને હું મૃત્યુથી તારી દઉં છું” (મા. ૩-૩૫-૪૦). પણ એ ભક્તો તો “મારી સેવા વગર સાલોક્ય, સાર્ધિ, સામીપ્ય, સાગ્ર્ય, કે મારી સાથે એકતાને-હું આપું છું તોપણ—સ્વીકારતા નથી.” (મા. ૩-૨૯-૧૩). મતલબ કે ભાગવતના ભક્તો પરમાત્મા સાથે ઐક્ય કરતાં એની સેવાને વધારે પસંદ કરે છે. આ લોકનો ત્યાગ કર્યા પછી પણ એ ભક્તો ભગવાનના સ્થાનમાં નિત્ય ભગવત્સેવામાં રમે છે. એજ એનો મોક્ષ. એથી જૂદા મોક્ષની ભાગવતના ભક્તિ-માર્ગમાં માન્યતા નથી. અહિં કહ્યો તેવો મોક્ષ પણ ન ઇચ્છનારા પરમ ભક્તોનું ચિત્ત તો હમેશાં “પાંખો વગરનાં પંખીઓ જેમ પોતાની માની વાટ જુએ, ભૂખ્યાં ખર્યાંઓ જેમ ધાવણ માટે તરફડે, અને ખિન્ન-

વિયુક્ત પ્રિયા જેમ દૂર ગયેલા પ્રિયને ઝંખે તેમ પ્રભુને જોવાને તલસે છે ” (ભા. ૬-૧૧-૨૬). ઉપરોક્ત સિદ્ધાન્તને અનુસરીને ભાગવતમાં, ઉત્કટ પ્રેમ-સૂચકભક્તિનું લક્ષણ આપ્યું છે. “ મારા ગુણ સાંભળવાથીજ, સર્વના હૃદયમાં રહેલા મારામાં, ગંગાની જેમ સમુદ્રમાં ગતિ થાય તેમ ચિત્તની જે ગતિ થાય, એ નિર્ગુણ ભક્તિયોગનું લક્ષણ ” (મા. ૩-૨૬-૧૧.) આ રીતની હૃદયની ગતિને અનુસરતી શરીરની સ્થિતિ—રામોદ્ગમ, અશ્રુ, વગેરે—નું પણ સવિસ્તર વર્ણન ભાગવતમાં છે.

ભક્તિના ભાગવતમાં નવ પ્રકાર કહ્યા છે. “ વિષ્ણુનું શ્રવણ, કીર્તન, સ્મરણ, પાદસેવન, અર્ચન, વન્દન, દાસ્ય, સખ્ય, અને આત્મનિવેદન ” (મા. ૭-૫-૨૪). ભક્તિના આ દરેક પ્રકારનું દાખલાઓ સહિત વર્ણન કરેલું મળે છે. પણ આ નવઘા ભક્તિથી પર—પ્રેમલક્ષણા, ભાવમય—ભક્તિને ગણી છે. એ પ્રેમભક્તિમાં કોઈ પણ જાતના સાધનની જરૂર પડતી નથી. એ માટેજ કહ્યું છે કે “ માત્ર ભાવથીજ ગોપીઓ, ગાયો, પક્ષીઓ, મૃગો અને બીજા મૂઢ બુદ્ધિવાળા નાગો સિદ્ધ થઈને મને સાક્ષાત્પ્રાપ્ત થયા છે ”. (મા. ૧૧-૧૨-૮.)

ભક્તોની પ્રવૃત્તિ તથા એની સ્થિતિનું ભાગવતમાં નીચે પ્રમાણે વર્ણન કર્યું છે:—“ તે (અમ્બરીષ રાજા) પોતાના મનને, કૃષ્ણના પદારવિન્દમાં, વાણીને વૈકુણ્ઠ (પ્રભુ) ના ગુણોનું વર્ણન કરવામાં, હાથને હરિનું મન્દિર વાળવામાં, કાનને અચ્યુતની કથા સાંભળવામાં, આંખને મુકુન્દની મૂર્તિને જોવામાં, અંગોને ભગવાનના દાસનો સ્પર્શ કરવામાં, નાકને તેના ચરણકમળ ઉપરની તુલસીની સુગન્ધ લેવામાં, પગને હરિના ક્ષેત્ર તરફ જવામાં, માથાને હૃષીકેશના પગને નમવામાં, કામનાઓને એના દાસ્યમાં, જીભને એને અર્પણ કરેલામાં, અને રોહને પ્રભુના ભક્તોમાં જોડતા; અર્થાત્ સર્વાત્મભાવથી ભગવત્સંબન્ધીમાં પોતાનાં મન ઇન્દ્રિયોની પ્રવૃત્તિ રાખતા. ” (મા. ૯-૪-૧૮થી ૨૧). આવા ભક્તોને પ્રભુ સિવાય બીજા કશાનું—પોતાના દેહનું પણ ભાન હોતું નથી. કહ્યું છે કે “ તેમાંજ (પરમાત્મામાંજ) મન હોવાથી કૃષ્ણરૂપ ગ્રહથી પકડાયેલો માણસ, જગત આવું છે, એમ જાણતો નથી. ” “ જેસતાં, કરતાં, ખાતાં, સૂતાં, પીતાં, બોલતાં, સર્વ ક્રિયા કરતાં ગોવિન્દથી આલિંગા-

ચેલો એ ભક્ત, એ ક્રિયાઓમાં અનુસન્ધાન કરતો નથી. ” (મા. ૭-૪-૩૧ થી ૩૮) “ એ વૈકુણ્ઠની ચિન્તાથી કોઈ વખત રૂવે છે, કોઈ વખત હસે છે, અને કોઈ વખત આનંદમાં આવીને ગાય છે, ” (મા. ૧૧-૩-૩૨.)

ભાગવતમાં ભક્તોના ઉત્તમ, મધ્યમ અને અધમ એમ ત્રણ ભેદ પાડયા છે. “ સર્વભૂતોમાં જે આત્માનો ભગવદ્ભાવજીએ તે ભાગવતોત્તમ, ” “ ઇશ્વરમાં, એના ભક્તોમાં, મૂર્ખોમાં, અને દ્વેષીઓમાં, જે અનુક્રમે પ્રેમ, મૈત્રી, કૃપા અને ઉપેક્ષાવૃત્તિ રાખે તે મધ્યમ ” અને “ જે હરિની મૂર્તિની જ શ્રદ્ધાથી પૂજા કરવા ઇચ્છે તથા ભક્તો કે ખીજામાં પ્રભુને ન જીએ તે પ્રાકૃત ભક્ત ” (મા. ૧૧-૨-૪૫ થી ૪૭). ભાગવતનો આ ભાગવતોત્તમ તે ગીતાનો જ્ઞાની ભક્ત. આકીના એ ભક્તો નવા છે.

આ પ્રાકૃત ભક્ત માટે મૂર્તિપૂજાનો નીચે પ્રમાણે વિધિ ભાગવતમાં લખ્યો છે: “ જે હૃદયની અંતિ કાઠી નાખવા ઇચ્છતા હોય, તેણે વેદોક્ત અને તન્ત્રોક્ત વિધિથી કેશવની પૂજા કરવી, આચાર્યનો જેણે અનુચ્છ મેળવ્યો છે અને તેની પાસેથી (પૂજાનો) માર્ગ જેણે જાણ્યો છે, એવા ભક્તે પોતાની ઇષ્ટમૂર્તિદ્વારા ભગવાનની પૂજા કરવી. અર્ચા (પ્રતિમા) માં અને હૃદયમાં પણ, જે મળે તે ઉપચારોવડે, દ્રવ્ય, પૃથ્વી, અને આત્માનાં ચિહ્નો સંપાદન કરીને, પાદ વગેરેને કલ્પીને તથા પાસે રાખીને, એકાગ્ર થઈને, હૃદય વગેરેમાં ન્યાસ કરીને, મૂળ મન્ત્રથી પૂજા કરવી. અંગ ઉપાંગ તથા પાર્શ્વો સહિત તે તે મૂર્તિને પોતપોતાના મન્ત્રથી પૂજીને પાદ, અર્ધ્ય, આચમનીય, સ્નાન, વસ્ત્ર, આભૂષણ, ગન્ધ, પુષ્પ, અક્ષત, માળા, ધૂપ, દીપ, અને નૈવેદ્ય અર્પીને, વિધિ પ્રમાણે સ્તુતિ કરીને હરિને પ્રણામ કરવા. આત્માનું તે (ભગવાન) રૂપે ધ્યાન કરતાં, હરિની મૂર્તિની પૂજા કરવી, પછી નિર્માલ્યને પોતાને માથે ચડાવી લઈ પૂજેલી મૂર્તિને પોતાના સ્થાનકમાં પધરાવવી. આ રીતે જે, અગ્નિ, સૂર્ય, પાણી, અતિથી, અને હૃદયમાં આત્મા-ઇશ્વર-ને પૂજે છે તે થોડા કાળમાં મુક્ત થઈ જાય છે. ” (મા. ૧૧-૩-૪૭ થી ૫૧).

વૈષ્ણવ ધર્મના પ્રચારના ઐતિહાસિક પુરાવાઓ.

સમય: ઈ. સ. ૪ થાથી ૧૧મું શતક.

ઈ. સ. ના આરંભ ખ્રેસ્તાનાં ચાર શતકોમાં, શરૂઆતમાં સાત્વતોમાં

અને પછી બીજા લોકોમાં પણ ભાગવત ધર્મનો પ્રચાર થયો હતો એમ આપણે તે કાળના પ્રાચીન લેખોની મદદથી જોઈએ. એ વખતના ભાગવત ધર્મનું વર્ણન કરનારા મુખ્ય બે ગ્રંથો છે. ભગવદ્ગીતા અને મહાભારતનું નારાયણીપર્વ. એ પણ જોઈ ગયા. નારાયણીય પર્વ પછી અને ૧૧ માં શતકમાં આચાર્યોનો ઉદય થયો, તે ખેલાંનું ભાગવત ધર્મ સંબંધી જે સંસ્કૃત સાહિત્ય હાલ મળે છે, તેમાં ઉપરોક્ત પાઠ્યચરત્ર સંહિતાઓ અને પુરાણો મુખ્ય છે. પુરાણોમાં ભાગવત ધર્મ સાથે સૌથી નિકટ સંબંધવાળું ભાગવત પુરાણ હોય એમ મને લાગે છે. માટે આ વૈષ્ણવ ધર્મનું ખાસ સાહિત્ય હવે જોવાનું બાકી રહ્યું નથી, પણ પુરાણોક્ત વૈષ્ણવ ધર્મના પ્રચારનાં ઐતિહાસિક પ્રમાણો કાળક્રમમાં ટુંકામાં જોઈ જઈએ. જૂના લેખો, જૂની વૈષ્ણવ મૂર્તિઓ, જૂનાં વૈષ્ણવ મંદિરો અને પુરાણોત્તર સાહિત્યમાંથી સૂચનો વગેરે એ વખતના વૈષ્ણવ ધર્મ વિષે જે દાખલાઓ મળ્યા છે તે અહિં એકઠા કર્યા છે. એ ઉપરથી એ વખતના વૈષ્ણવધર્મનું સ્વરૂપ બહુ સ્પષ્ટ સમજાશે એમ આશા છે.

ઇ. સ. ખેલાંના ચાર શતકોમાં ભાગવત ધર્મનો પ્રચાર જે જોરથી ચાલતો હતો, તે જોર ઇ. સ. ના આરંભ પછી મોળું પડ્યું જણાય છે. ઇ. સ. પૂર્વે ખેલા શતકના નાનાઘાટના લેખ પછીથી ૪૦૦ વર્ષ સુધી વાસુદેવ પૂજનો ઉપલક્ષક કોઈ લેખ મળ્યો નથી. કાલિદાસથી જૂના ભાસ કવિનાં પુરુષોત્તમ કૃષ્ણનાં ચરિત્ર વિષયક અનેક નાટકો હાલમાં પ્રસિદ્ધ થયાં છે. એ નાટકમાં ચતુર્ભુજ, શંખ, ચક્ર, ગદા, પદ્મ, ચાર આયુધ ધારી કૃષ્ણનું પરમપુરુષ નારાયણના અવતારરૂપે વર્ણન કર્યું છે. આ કવિનો સમય ચોક્કસ નથી, પણ ઇ. સ. ના બીજા ત્રીજા શતકથી એ અર્વાચીન નથી, એમ વિદ્વાનોને બહુમતે મનાય છે. આ કવિ ભાગવતધર્મી હતા એ તો ચોક્કસ (જુઓ 'સાચું સ્વપ્ન' નો ઉપોદ્ગાત.); વળી ઇ. સ. ના શરૂઆતના સૈકાઓમાં જ જોરમાં આવેલા જૌદ્ધ મહાયાન મંથ ઉપર ભાગવત ધર્મની ઘણી અસર દેખાય છે; તથા કુશન સમયની એટલે ઇ. સ.

બીજા કે ત્રીજા શતકની એક વિષ્ણુમૂર્તિ મથુરાના 'મ્યુઝીયમ'માં છે.^૧ એ સર્વ ઉપરથી ઇ. સ. ના પહેલા બીજા અને ત્રીજા સૈકામાં ભાગવત ધર્મનો પ્રચાર હતો એમ લાગે છે. પણ ખૈદર ધર્મના જોરથી તથા એ વખતનો કોઈ રાજવંશ ભાગવતધર્માનુયાયી ન હોવાથી ભાગવત ધર્મનો પ્રચાર સંકુચિત થયો હશે.

ઇ. સ. ચોથા શતકની છેલ્લી પચ્ચીશીમાં ગુપ્તોના રાજ્યકાળમાં પાછી ભાગવત ધર્મની નિશાનીઓ દેખાય છે. ગુપ્ત રાજાઓ—ચન્દ્ર-ગુપ્ત બીજા, કુમારગુપ્ત અને સ્કંદગુપ્ત પોત પોતાના સીકકાઓ ઉપર પોતાને પરમ ભાગવત કહે છે. તથા એ સમયના જુદા જુદા છ લેખોમાં^૨ પણ એ ત્રણે રાજાઓને પરમ ભાગવત કહ્યા છે. આ ગુપ્ત રાજાઓનો સમય લગભગ ઇ. સ. ૩૭૫ થી ૪૮૦ સુધીનો છે. આ ઉપરાંત એ સમય ઉપર નીચેના પ્રાચીન લેખો સારો પ્રકાશ નાખે છે. દીલ્હીના કુતુબમિનાર નજીકના પ્રસિદ્ધ લોહ સ્તંભ ઉપર એક પ્રાચીન લેખ છે; જેમાં લખ્યું છે કે 'આ સ્તંભ વિષ્ણુના દ્વજસ્તંભ તરિકે ચન્દ્ર નામના મહારાજાએ ઉભો કર્યો હતો. જે રાજા ચક્રવર્તી પદ ભોગવતો હતો અને વિષ્ણુનો મહાન ભક્ત હતો.' આ લેખમાં કોઈ સાલ લખી નથી, પણ અક્ષરો જૂના ગુપ્ત સમયના છે. વળી મહામહોપાધ્યાય હરપ્રસાદશાસ્ત્રીના કહેવા પ્રમાણે ઉપરોક્ત ચન્દ્ર તે ઇ. સ. ચોથા શતકમાં થઈ ગયેલા ચન્દ્રવર્મા હોવાનો સંભવ છે.^૩ પણ કદાચ ગુપ્ત વંશનો ચન્દ્રગુપ્ત બીજા ઉદ્દિષ્ટ હોય તો પણ આ લેખ ઇ. સ. ચોથા શતકના અન્ત ભાગનો કે પાંચમાના આદિ ભાગનો હોવો જોઈએ.

ઉદયગિરિની ગુફામાં એક ચતુર્ભુજ મૂર્તિ છે, જે વિષ્ણુનીજ હોવાનો સંભવ છે. આ મૂર્તિ નીચેના લેખમાં ગુપ્ત સં. ૮૨ ની સાલ છે. અર્થાત્ આ મૂર્તિ ઇ. સ. ૪૦૧ ની છે.^૪ વિ. સં. ૪૬૧ ઇ. સ. ૪૦૫

૧ Archaeological Survey, Annual Report 1914-15 Part 1 p. 24.

૨ Corpus Inscriptorum Indicarum Vol. III.

૩ Indian Antiquary 1913. p. 217, 19.

૪ Corpus Inscriptorum Indicarum Vol. III.

ના દશરૂપના સહસ્રશીર્ષા પુરૂષની સ્તુતિથી શરૂ થતા નરવર્માના શિલા-
લેખમાં નરવર્મા, વાસુદેવને પોતાનું શરણ્ય કહે છે.^૧

વિ. સં. ૪૮૧ (ઇ. સ. ૭૪) માં ત્રણ વૈશ્ય ભાઈઓએ વિષ્ણુનું
મંદિર બંધાવ્યાનો, વિષ્ણુની સ્તુતિથી શરૂ થતો, શિલાલેખ નગરી પાસે
મળી આવ્યો છે.^૨ આ ઉપરાંત ગુપ્ત સમય માટે નીચેના, વૈષ્ણવ
ધર્મપ્રચારના સૂચક લેખો મળ્યાછે. સંયુક્ત પ્રાન્તના ગાઝીપુર જીલ્લાના
લીટારી ગામમાં શિલાસ્તંભ ઉપર સાલ વગરનો એક લેખ છે^૩, જેમાં
ભગવાન શાર્ફી (વિષ્ણુ) ની મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા કર્યાનો તથા તેની પૂજા માટે
સ્કન્દગુપ્તે એક ગામ આપ્યાનો ઉલ્લેખ છે. વિષ્ણુની મૂર્તિ શિલાસ્તંભ
ઉપર હતી જે હવે મળતી નથી. આ સ્કન્દગુપ્તે સુરાષ્ટ્રમાં પોતાના
સુબા તરિકે નીમેલા પર્યુદત્તના પુત્ર ચક્રપાલિતે ગુપ્ત સં. ૧૩૮-
(ઇ. સ. ૪૫૬) માં ગિરનાર પાસે કારણમાનુષ ચક્રધર (વિષ્ણુ) નું મંદિર
ચણાવ્યું હતું. આ માટેના લેખની શરૂઆત બલિની લક્ષ્મીને હરનાર
વિષ્ણુ (વામનાવતાર)ની સ્તુતિથી કરી છે^૪. આ લેખમાં ચક્રપાલીત પોતાને
‘ગોવિંદ પાદાર્પિતજીવિત’ કહે છે. મધ્યપ્રાન્તના સાગર જીલ્લામાં, બુદ્ધ-
ગુપ્તના રાજ્યકાળના ગુપ્ત સંવત ૧૬૫ (ઇ. સ. ૪૮૩) ના એક શિલા-
સ્તંભના લેખમાં, માતૃવિષ્ણુ અને એના ભાઈ ધન્યવિષ્ણુએ દેવ જના-
ર્દનના માનમાં ધ્વજસ્તંભ ચણાવ્યાનો ઉલ્લેખ છે^૫. “જગત્નાં સ્થિતિ
ઉત્પત્તિ અને લયના હેતુરૂપ ચતુર્ભુજ ગરૂડકેતુ જય પામે છે” એ
શબ્દોથી લેખની શરૂઆત કરી છે. આ લેખમાં માતૃવિષ્ણુને “અત્યન્ત
ભગવદ્ગુપ્ત” કહ્યો છે.

ગંગધરના શિલાલેખમાં^૬ “વિશ્વવર્મા રાજાના સચિવ ગણધર શ્રીમાન
મયૂરાક્ષકે ન્યાયથી પ્રાપ્ત કરેલા વૈભવવડે ચક્રગદાધર (વિષ્ણુ) ઉપર
પરમભક્તિ દર્શાવતાં ભગવાન વિષ્ણુનું કૈલાસના ઉચ્ચ શિખર જેવું

1 Epigraphia Iadica Vol. XII. P. 321.

2 Progress Report of the Archaeological Survey of India,
Western Circle 1916 P. 56.

3 જુઓ Corpus Inscriptorum Indicarum Vol. III.

સ્થાનક (મન્દિર) ” કરાવ્યાનો લેખ છે. આ લેખમાં ૪૮૦ ની સાલ લખી છે એ જો માલવગણનો (વિક્રમનો) સંવત હોય તો આ લેખ ઇ. સ. ૪૩૪ નો ગણાય. ઇ. સ. ૪૪૭ ના દશરૂપ (મન્દેસર) ના લેખમાં આ વિશ્વવર્માના પુત્ર રાજા બન્ધુવર્માનું નામ છે; એ ઉપરથી ઉપરનું અનુમાન યથાર્થ લાગે છે. તોરમાણના ખેલા વર્ષના ધરાન (Era) ના એક શિલાલેખમાં “ મહારાજા માતૃવિષ્ણુના ભાઈ ધન્યવિષ્ણુએ જગત્પરાયણ વરાહ મૂર્તિ ભગવાન નારાયણનો શિલાપ્રાસાદ ” પોતાના દેશમાં કરાવ્યાનો ઉલ્લેખ છે. “ ત્રૈલોક્યરૂપી મોટા ઘરના સ્તંભરૂપ વરાહ જય પામે છે. ” એ રીતે વરાહસ્તુતિથી આ લેખનો આરંભ કર્યો છે. આ ધન્યવિષ્ણુ તે ઇ. સ. ૪૮૩ માં વિષ્ણુનો ધ્વજસ્તંભ ઉભો કરનાર માતૃવિષ્ણુના ભાઈ જ છે; તથા તોરમાણે ઇ. સ. ૫૦૦ ખેલાં આ દેશમાં પોતાનું આધિપત્ય સ્થાપ્યું હતું; માટે આ લેખ ઇ. સ. પાંચમા શતકના છેલ્લા વર્ષોનો હોવો જોઈએ.

વળી ભીટા (વીચ્છીઆમ) માં મળી આવેલી એક સીલમાં વિષ્ણુ ચિહ્ન ચક્ર નીચે “ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ” એવા ગુપ્ત સમયના અક્ષરો છે; એ ઉપરથી ભીટામાં ગુપ્ત સમયમાં વૈષ્ણવ મન્દિર હશે એમ જણાય છે. એ વખતનાં ‘વિષ્ણુ રક્ષિત’ જેવાં નામો પણ વૈષ્ણવ ધર્મના ખડોળા પ્રચારનાં સૂચક છે.^૨

કવિવર કાલિદાસ મેઘદૂત (જો. ૧૫) માં મેઘધનુષ્યથી શોભાયમાન મેઘને ગોપવેષ ધારી વિષ્ણુ સાથે સરખાવે છે. આ ગોપવેષ વિષ્ણુ ત કૃષ્ણજ. કાલિદાસનો સમય ચોક્કસ નથી; પણ ઇ. સ. પાંચમા શતકથી આ મહાકવિ અર્વાચીન નથી.

જેઠપુર નજીકના મેન્દોર પાસે ખોદી કાઢેલા એક સ્તંભ ઉપરની મૂર્તિઓમાં શકટભંગ, ગોવર્ધનધારણ વગેરે કૃષ્ણની પુરાણોક્ત બાલકીડાનાં ચિત્રો છે.^૩ આ સ્તંભને ડા. રામકૃષ્ણ ગોપાલ ભાંડારકર ઇ. સ.

૧. જુઓ. Corpus Inscriptorum Indicarum. Vol. III.

૨ Archæological Survey of India Annual Report 1911-12 p. 50-52.

૩ Archæological Survey of India Annual Report 1905-06 P. 135.

પાંચમા શતકનો ગણે છે. આ રીતે ઇ. સ. ના પાંચમા શતકમાં પૌરાણિક વૈષ્ણવ ધર્મના ખડોળા પ્રચારનાં પુષ્કળ ચિહ્નો મળી આવે છે.

છઠ્ઠું શતક-શક ૫૦૦ (ઇ. સ. ૫૭૮) ના દક્ષિણના જૂના ચાલુક્ય વંશના મંગલીશ રાજાએ વાતાપિ-બદામી-માં એક ગુફા ખોદાવી, તેમાં વિષ્ણુનું મન્દિર ચણાવી તેમાં વિષ્ણુની પ્રતિમા બેસાડી અને નારાયણબલિ માટે એક ગામની ઉપજ જુદી રાખી. એવો લેખ એ ગુફામાં મળે છે^૧, આ ગુફાના મન્દિરમાં શેષ ઉપર બેઠેલી વિષ્ણુની મૂર્તિ છે. જેના પગ લક્ષ્મી દાખે છે; વળી વામન વરાહ તથા નૃસિંહ અવતારની મૂર્તિઓ અને એક હરિહરની મૂર્તિ છે; જેમાં હરિ અને હર બેયનાં ચિહ્નો એકજ મૂર્તિ ઉપર છે.^૨

ગુપ્ત સં. ૨૦૬ (ઇ. સ. ૫૨૭) ના ખોદના, મહારાજા સંક્ષોભના, તામ્રપત્રમાં ઐ નમો ભગવતે વાસુદેવાય એ શબ્દોથી શરૂઆત કરી છે.^૩ એ ઉપરથી આ ભાગવત ધર્મનો પ્રસિદ્ધ મન્ત્ર લગભગ ચૌદસો વર્ષ જૂનો જણાય છે.

જુદા જુદા દેવોની મૂર્તિઓની પ્રતિષ્ઠા માટે યોગ્ય બ્રાહ્મણોની વાત કરતાં વરાહમિહિર કહે છે કે વિષ્ણુની પ્રતિષ્ઠાનું કામ ભાગવતોને સોંપવું (બૃહત્સંહિતા ૬૦-૧૯). વરાહમિહિર શક ૫૦૬ (ઇ. સ. ૫૮૭) માં વિદેહ થયા છે. માટે ઇ. સ. ના ૬ઠ્ઠા શતકમાં વિષ્ણુના ખાસ પૂજારીઓ તરિકે ભાગવતો પ્રસિદ્ધ થઈ ગયા હતા એમ જણાય છે.

સાતમું આઠમું શતક: સાતમા શતકના મધ્ય ભાગમાં થઈ ગયેલા બાણ કવિએ હર્ષ ચરિતમાં લખ્યું છે કે વિદ્યાચંદ્રમાં વસતા દિવાકર મિત્ર નામના ઋષિ જે ખડેલાં બ્રાહ્મણ હતા અને પાછળથી બૌદ્ધ થઈ ગયા હતા; તે મુનિ પાસે અનેક માર્ગોના અનુયાયીઓ વસતા હતા. જેમાં ભાગવતના અનુયાયીઓ પણ હતા.

મહાબલીપુરમાં શેષ ઉપર સૂતેલી એક વિષ્ણુની મૂર્તિ છે; તથા એક ઉલી-મૂર્તિ છે જે સાતમા અથવા આઠમા શતકની હશે એમ ગૌપીનાથરાવ ધારે છે.^૪

1 Indian Antiquary Vol. III p. 305. Vol. VI p. 363.

2 The Cave Temples of India.

3 Corpus Inscriptorum Indicarum Vol. III.

4 Elements of Hindu Iconography Vol. I. Part I p. 97.

સંયુક્ત પ્રાન્તના ઝાંસી જિલ્લાના દેવધર ગામમાં જૂના મંદિરના એક ખંડીયેરમાં શેષ ઉપર સૂતેલી વિષ્ણુની એક રમ્ય મૂર્તિ છે. જેની નાભિ-માંથી નીકળેલા કમળમાં બ્રહ્મા બેઠા છે તથા આસપાસ ઇન્દ્ર વગેરે દેવો છે. વી. એ. રમીથ આ મૂર્તિને ઇ. સ. ૬ઠ્ઠા શતકના ખેલા ભાગની માને છે. ગોપીનાથરાવ સાતમા અથવા આઠમા શતકની ધારે છે.^૧ કાઝચીના કૈલાસ-નાથ સ્વામીના મંદિરમાં વિષ્ણુની એક મૂર્તિ છે; આ મંદિર નરસિંહવર્મા બીજાએ ઇ. સ. ના સાતમા શતકના પાછલા ભાગમાં ચણાવ્યું હતું.^૨ એલા-પુર (એલુરા)ની ગુફામાં દશાવતારના મંદિરમાં શેષશાયી વિષ્ણુની મૂર્તિ છે. જેના પગ લક્ષ્મી ચાંપે છે અને જેની નાભિમાંથી નીકળેલા કમળ ઉપર બ્રહ્મા બેઠા છે. વળી નૃસિંહ; વામન અને વરાહ અવતારની તથા ગોવર્ધ-નધારી કૃષ્ણની મૂર્તિ પણ છે; આ મંદિર આઠમા શતકના મધ્ય ભાગમાં રાષ્ટ્રકૂટ વંશના દન્તિદુર્ગ રાજાએ ચણાવ્યું છે; વળી આઠમા શતકના પાછલા ભાગમાં દન્તિદુર્ગના કાકા કૃષ્ણ ખેલાના રાજ્યકાળમાં ખોદાવેલા, કૈલાસ મંદિરમાં એવીજ બીજી વામન વગેરે અવતારોની મૂર્તિઓ છે; આમાં કૃષ્ણની કાલીયદમનની મૂર્તિ પણ છે.^૩ અલ્હાબાદની દક્ષિણ પશ્ચિમે ૩૨ માઇલ ઉપર પલોસામાં એક ગુફામાં નીચે પ્રમાણે લેખ છે:- “શ્રીકૃષ્ણ અને દૂધવાળી-ગોપીઓ-ની મૂર્તિઓ બનાવનાર” આ લેખ ઉપર એક માણસની પ્રતિમા છે. આ લેખમાં કાંઈ સાલ નથી. પણ ખુદ્દર સાહેબ આ લેખને ઇ. સ. ના સાતમા કે આઠમા શતકનો ધારે છે.^૪ રાયપુર જિલ્લામાં સીરપુર આગળના જૂના મંદિરના સિંહદ્વારને મથાળે શેષ ઉપર સૂતેલી વિષ્ણુની મૂર્તિ છે; જેની નાભિમાંથી નીકળેલા કમળ ઉપર બ્રહ્મા બેઠા છે. મંદિરના દ્વારના ખંડારની બાજુએ નીચે વિષ્ણુના કેટલાક અવ-તારોની મૂર્તિઓ છે. જેમાં રામની અને ખુદ્દની પણ છે. ખુદ્દની હમેશ પ્રમાણે ધ્યાનસ્થ સ્થિતિમાં છે. આ મંદિર ઘણુંકરી આઠમા કે નવમા શતકનું છે.^૫

1 Elements of Hindu Iconography Vol. I, Part I. p. 110.

2 Ibid p. 106.

3 The Cave Temples of India.

4 Epigraphia Indica. Vol. II, P. 482.

5 Progress Report of the Archaeological Survey. Western Circle 1903-4 p. 21.

આ મન્દિરમાંથીજ મળેલા મહાશિવગુપ્ત રાજના એક શિલાલેખમાં એ રાજાની માએ હરિનું મન્દિર બાંધ્યાનો અને એ મન્દિર માટે પાંચ ગામ ૧૫ બ્રાહ્મણોને આપ્યાનો ઉલ્લેખ છે. જે ૧૫માંના બે, વામન અને શ્રીધરને ભાગવત કહ્યા છે. લેખનો આરંભ પુરૂષોત્તમને નમસ્કાર કરીને તથા નૃસિંહની સ્તુતિથી ઠર્યો છે; લેખમાં સાલ નથી; અક્ષરો ઉપરથી આઠમા અથવા નવમા શતકનો આ લેખ હોવાનું અનુમાન થાય છે.^૧

નવમું દશમું શતક-જ્ઞપુરની ઉત્તરે ૩૨ માઇલ ઉપર સ્થાનિક જાગીરદારના ઘર પાસે એક જૂનું મન્દિર છે; એના સભામણ્ડપના બે સ્તંભ ઉપર ગરૂડ ઉપર બેઠેલી બે ચતુર્ભુજ મૂર્તિઓ છે. પણ એકના હાથમાં શંખ, ચક્ર, ગદા, પદ્મ છે અને બીજાના બે હાથમાં હજી અને ગદા છે; બીજાના માથા ઉપર પંચમુખ સર્પનું છત્ર છે. આ દેખીતી રીતે વાસુદેવ અને સંકર્ષણની મૂર્તિઓ છે. આ મન્દિર નવમા શતકથી અર્વાચીન નથી.^૨ કનોજના રાજા મહેન્દ્ર પાલ (વિ. સં. ૯૬૪ (ઇ. સ. ૯૦૮) ના વખતમાં વિષ્ણુનાં ત્રણ મન્દિરો બાંધ્યાનો ઉલ્લેખ લાહોરના મુઝીયમમાં પડેલા એક શિલાલેખમાં છે. (પ્રાચીન લેખમાળા ભા. ૨. પા. ૧૦૨.). ઉદેપુર પાસેના સારણેશ્વર મહાદેવના મન્દિર (વિ. સં. ૧૦૧૦ ઇ. સ. ૯૫૪) ના લેખમાં મુરારિનું મન્દિર બાંધ્યાનો તથા તેમાં હરિની મૂર્તિ પધરાવ્યાનો ઉલ્લેખ છે. (ભાવનગરના પ્રાચીન લેખો પા. ૧૫.). વિ. સં. ૧૦૧૧ (ઇ. સ. ૯૫૫) ના ખજુરાહોના લેખમાં બુદ્ધેશ્વરના ચંદેશ રાજા હર્ષદેવના પુત્ર યશોવર્માએ એક વૈકુંઠનું મન્દિર બાંધાવ્યાનો ઉલ્લેખ છે. આ મન્દિરમાં પધરાવેલી મૂર્તિ વિષે એ લેખ કહે છે કે એ મૂર્તિ ભોટ (ત્રિખેટ) ના રાજાએ મૂળ કૈલાસમાંથી મેળવી હતી, જેની પાસેથી કીર રાજાને, ત્યાંથી સાહુ રાજાને અને તેની પાસેથી હેરમ્બપાલને મળી હતી, જ્યાંથી કનોજના રાજા દેવપાલ પાસે આવી; છેવટ દેવપાલ પાસેથી ઉપરોક્ત યશોવર્મા પાસે આવી; જેણે એનું મન્દિર બાંધાવી તેમાં એ દેવની પ્રતિષ્ઠા કરી.^૩ વિ. સં. ૧૦૩૬ (ઇ. સ.

1 Epigraphia Indica Vol XI. p. 184.

2 Progress Report of the Archaeological Survey--Western Circle 1903-4 p. 44.

3 Epigraphia Indica Vol. I p.-122.

૯૮૦) ના અમોઘવર્ષદેવ અથવા વાકપતિરાજના શાસનપત્રમાં, શરૂઆતમાં સ્તુતિનો જે શ્લોક છે તેમાં લખ્યું છે કે “ જે લક્ષ્મીના વહનચન્દ્રથી સુખી ન થયું, જે પોતાની નાભિના પદ્મથી શાન્તિ ન પામ્યું જે શેષની હજારો કણ્ણમાંથી નીકળતા મધુર શ્વાસથી આશ્વાસન ન પામ્યું, મુરારિનું તે “રાધા વિરહાતુર શરીર તમારું રક્ષણ કરે ”^૧ આ શ્લોક ઉપરથી જણાય છે કે ઇ. સ. ના દશમા શતકમાં રાધાનું નામ તથા કૃષ્ણ અને રાધાના પ્રેમની વાતો પ્રચારમાં આવી ગઈ હતી. જો કે નવમા શતકના ગણાતા ધ્વન્યાલોકમાં ઉતારેલા એક શ્લોકમાં, આઠમા શતકના મનાતા ગૌડવહો કાવ્યમાં અને તેથી પણ જૂની મનાતી ગાથા સપ્તશતીમાં અનેક સ્થળે રાધા કૃષ્ણના પ્રેમનું વર્ણન છે; એ આ પ્રસંગે યાદ રાખવાનું છે.

ભુવનેશ્વરમાં અનન્ત વાસુદેવ (એટલે બલરામ અને કૃષ્ણ) નું એક મંદિર છે. એ દશમા શતકના અન્તમાં ચણાયું હોય એમ એ મંદિરના એક લેખ ઉપરથી મનોમોહન ગંગુલી અનુમાન કરે છે.^૨

અમિતગતિ નામના એક દિગમ્બર જૈન લેખકે ધર્મપરીક્ષા નામનો ગ્રંથ ઇ. સ. ૧૦૧૪ માં લખ્યો છે. એ ગ્રંથકાર ૬૩ મહાન પુરૂષોમાં ૯ રામ અને ૯ કેશવને પણ ગણે છે; અને વિષ્ણુના મત્સ્ય, કૂર્મ વગેરે પ્રસિદ્ધ દશ અવતારોને ગણાવે છે; જેમાં બુદ્ધનું નામ પણ છે. એ લખે છે કે વાસુદેવને એના બ્રાહ્મણ ભક્તો અવિકારી, અવિભાજ્ય, અવિનાશી પરમ તત્ત્વ માને છે.

ટુંકામાં ઇ. સ. ના ચોથા શતકથી તે ૧૨ મા શતક સુધીમાં આ દેશમાં ચાલતા વૈષ્ણવ ભક્તિમાર્ગ માટેનાં સમકાલિન ઐતિહાસિક પ્રમાણો. જોતાં એ ૭૦૦ વર્ષોમાં પૌરાણિક વૈષ્ણવ ધર્મ આખા હિન્દુસ્થાનમાં કેવા જોરથી પ્રસરી ગયો હતો; એ, એ વખતના અનેક લેખો, મૂર્તિઓ મંદિરો, અને સાહિત્ય ઉપરથી અતિસ્પષ્ટ દેખાય છે. ૧૦ મા ૧૧ મા શતકમાં, અને તે પછી, સ્થપાયેલી મૂર્તિઓ અને ચણાયેલાં મંદિરો-માંનાં ઘણાં અત્યારે વિદ્યમાન છે. વળી ૧૧ મા શતકથી સંપ્રદાયો

1 Indian Antiquary Vol. 14 p. 160.

2 Orissa & it's Remains P. 391.

નીકળવા માંડયા; એટલે બુદ્ધા બુદ્ધા સંપ્રદાયોને અનુસરીને મૂર્તિઓ અને મન્દિરો થયાં છે અને હજી થાય છે; માટે ૧૧ માં શતકથી આગળ વૈષ્ણવ ધર્મના પ્રચારનું સ્વરૂપ જોવા માટે વૈષ્ણવ સંપ્રદાયો-નું જ દુંડું અવલોકન કરવાની જરૂર છે.

વિષ્ણુના અવતારો.

ભગવદ્ગીતામાં ભગવાન કહે છે કે “મારા અને તારા બહુ જન્મો વીતી ગયા છે, એને હું જાણું છું.” “વળી પૂર્વે મેં આ યોગનો ઉપદેશ વિવસ્વાનને કર્યો હતો.” આ વાક્યોમાં વાસુદેવ પોતાના પૂર્વ-જન્મોનું સૂચન કરે છે. પણ સાથે અર્જુનના પણ પૂર્વજન્મોનું સૂચન હોવાથી એમાં અવતારોનું સૂચન નથી. પરંતુ “જ્યારે જ્યારે ધર્મની ગ્લાનિ થાય છે, અને અધર્મનો અભ્યુદય થાય છે, ત્યારે ત્યારે હું આત્માને સૃષ્ટિું છું” એ વાક્યમાં પોતાના જન્મની સ્વાધીનતા બતાવીને અવતારનું ઝાંખું સૂચન કર્યું છે. અને ગીતાના સમય પછી થોડા કાળમાં જ અવતારની માન્યતા પ્રસરી જણાય છે. વાસુદેવ પરમાત્મા છે એ માન્યતા રૂઢ થયા પછી, ગીતામાં કહ્યા પ્રમાણે વાસુદેવના પૂર્વજન્મો હોય તો એ પરમાત્માના અવતારો જ હોવા જોઈએ એ વિચાર પ્રગટ થયો અને વાસુદેવ ખેલાંના મહાપુરૂષો કે વૈદિક કથાનાં પાત્રો વાસુદેવના પૂર્વાવતારો અથવા નારાયણ કે વિષ્ણુના અવતારો મનાવા લાગ્યાં. વેદની સંહિતાઓમાં અને શતપથાદિ બ્રાહ્મણોમાં મત્સ્ય, વરાહ, વામન વગેરે અવતારોનાં બીજ હતાં, એમાંથી અવતારોનો વિસ્તાર સુલભ થઈ ગયો. બુદ્ધા બુદ્ધા ગ્રન્થકારોએ વિષ્ણુના અવતારો બુદ્ધી બુદ્ધી રીતે ગણાવ્યા છે. નારાયણીયપર્વમાં (શાં. ૩૪૦) એક સ્થળે માત્ર વરાહ, નૃસિંહ, વામન, પરશુરામ, રામ અને કંસને મારનાર-કૃષ્ણ-એમ છ અવતારો ગણ્યા છે. અને પછી તરત જ હંસ, કૂર્મ, મત્સ્ય, વરાહ, નૃસિંહ, વામન, પરશુરામ, દાશરથિરામ, કૃષ્ણ અને કલ્કિ, (શાં. ૩૪૦, ૧૦૧ થી ૧૦૪) એમ દશ અવતારો ગણ્યા છે. હરિવંશમાં ઉપર કહેલા છ છે. ભીષ્મસ્તવમાં ઉપર કહેલા દશ અવતાર છે પણ હંસ નથી; અને કૃષ્ણ તથા કલ્કિ વચ્ચે બુદ્ધનું નામ છે. વાયુ પુરાણમાં બે સ્થળે અવતારોનું વર્ણન છે, ૧-૯૭-૭૨ માં અને ૨-૯૮-૬૩ માં. ખેલા કટકામાં

૧૨ અવતારોનું વર્ણન છે; જેમાંથી કેટલાંક નામ શિવ અને ઇન્દ્રનાં લાગે છે. અને બીજા કેટલાંકમાં ઉપરોક્ત છ તથા દત્તાત્રેય, નામ વગરના પાંચમો અવતાર, વેદ વ્યાસ અને કલ્ક, એ રીતે દશ અવતાર ગણ્યા છે. વરાહ પુરાણમાં મત્સ્ય, કૂર્મ, વરાહ, નૃસિંહ, વામન. પરશુરામ, રામ, કૃષ્ણ, બુદ્ધ અને કલ્ક એ રીતે ૧૦ નામ છે. અગ્નિ પુરાણમાં ઉપરોક્ત છ નામ છે. ભાગવતમાં ખેલા સ્કંધના ત્રીજા અધ્યાયમાં ૨૨ અવતારો કહ્યા છે, બીજા સ્કંધના ૭ મા અધ્યાયમાં ૨૩ અવતારો કહ્યા છે. અને ૧૧ મા સ્કંધના ૪ થા અધ્યાયમાં ૨૧ અવતારોનું નીચે પ્રમાણે વર્ણન છે. “આદિદેવ નારાયણે ખેલાં બ્રહ્માંડરૂપ દેહ રચીને તેમાં પોતાના અંશથી પેસીને પુરૂષ નામ મેળવ્યું, પછી બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, અને રૂદ્રરૂપત્રિમૂર્તિ થયા, પછી ધર્મને ત્યાં નર અને નારાયણ ઋષિરૂપ થયા. પછી હંસ થઈને બ્રહ્મવિદ્યાનો ઉપદેશ કર્યો. પછી દત્તાત્રેય, સનકાદિક અને અમારા (નવયોગેશ્વરોના) પિતા ઋષભદેવરૂપે વિષ્ણુજ અવતર્યા હતા.” આગળ ચાલતાં મત્સ્ય, કૂર્મ, વરાહ, નૃસિંહ, વામન, પરશુરામ, રામ, બલભદ્ર શ્રીકૃષ્ણ, બુદ્ધ અને કલ્ક એટલા અવતારોને પોતપોતાનાં મુખ્ય કર્મો સાથે ગણાવ્યા છે. આ ઉતારા ઉપરથી દેખાય છે કે બાદેના બુદ્ધને અને જૈનોના ઋષભદેવ (આદિ તીર્થંકર) ને હિન્દુ ધર્મે ભાગવતના વખત સુધીમાં ઇશ્વરના અવતારો ગણીને પોતાના કરી લીધા હતા. પુરાણોમાં અને ખાસ કરીને ભાગવતમાં આમાંના ઘણા અવતારોની સવિસ્તર કથા કહેલી છે. પ્રભુના અવતારોનાં ગુણ કર્મનાં કીર્તન અને સ્મરણથી ભક્તિ-રસ ઉદ્દીપ્ત થાય એ ઉદ્દેશ દર્શાવ્યો છે. ગીતામાં જેમ ભગવાન કહે છે કે મારી વિભૂતિઓ અનન્ત છે; તેમ ભાગવતમાં અવતારો અનન્ત હોવાનું પણ કહ્યું છે. એટલે ખરી રીતે ગીતાની વિભૂતિઓ સાથે પુરાણોના અવતારોને કાંઈક સામ્ય લાગે છે. પાશ્ચરાત્ર સંહિતાઓમાં અવતારને વિભવજ કહેલ છે. આ અનન્ત અવતારોમાંથી ઠવચિત્ ૨૪ ને મુખ્ય કહે છે અને એમાં પણ ૧૦ ને ખાસ પ્રમુખ અવતાર ગણે છે. મત્સ્ય, કૂર્મ, વરાહ, નૃસિંહ, વામન, પરશુરામ, રામ, કૃષ્ણ, બુદ્ધ અને કલ્ક, એ દશ છેવટ નક્કી થયા જણાય છે. પણ તેમાંયે કૃષ્ણને પૂર્ણ પુરૂષોત્તમ માનનારા વૈષ્ણવો આઠમા અવતાર તરિકે કૃષ્ણને નહિ પણ કૃષ્ણના

ભાઈ બલરામને ગણુછે અને કૃષ્ણને તો સાક્ષાત્ પરમાત્મા કહેછે. એ કૃષ્ણનાજ, ઉપલા સર્વ અંશાવતારો છે એમજ માનેછે. એટલે જે સ્થાન ઉપલા ઉતારામાં આદિદેવ નારાયણને આપ્યું છે તે કૃષ્ણને આપેછે, (જુઓ જ્યદેવ). અવતારની માન્યતા જે રીતે ઉભી થઈ છે એ જોતાં, તથા આદિ દેવ નારાયણ સાથે વાસુદેવની એકતા નારાયણીય પર્વમાંજ થઈ ગઈ હતી એ જોતાં, જ્યદેવ વગેરે વૈષ્ણવોની માન્યતા સ્વાભાવિક લાગેછે.

ઉપરોક્ત મુખ્ય ૨૪ અવતારોમાંથી દત્તાત્રેય અને રામ સિવાય બીજા કોઈની પૂજાનો સારી રીતે ફેલાયેલો માર્ગ ચાલતો હોય એમ જણાતું નથી. અલબત્ત કોઈ કોઈ ભક્તો સ્વતન્ત્ર રીતે નૃસિંહ વગેરેની પૂજા કરતા હશે, પણ ઉપરના એ સિવાય કોઈ અવતારની પૂજાનો સામાજિક ધર્મ હમણાં ચાલતો હોય એમ દેખાતું નથી. જો કે જૂના કાળમાં - ૬ ઠા થી ૧૦ માં શતકમાં-નૃસિંહ, વરાહ અને વામનની પૂજાનો સારી રીતે પ્રચાર હતો એમ આપણે ઉપર જોઈ ગયા છીએ. પણ પાછળથી એ અવતારોની પૂજાનો પ્રચાર ક્ષીણ થઈ ગયો જણાય છે.

દત્તાત્રેય આજ દિવસ સુધી દક્ષિણમાં પૂજાયછે, પણ કૃષ્ણ સિવાય, બીજા કોઈ પણ અવતાર કરતાં રામાવતારે વધારે પ્રતિષ્ઠા મેળવી છે. માટે એનો ખાસ વિચાર કરવાની જરૂર છે.

રામ પૂજા.

રામ ઘણા જૂના કાળથી વિષ્ણુનો અવતાર મનાયછે. રામાયણમાં રામને વિષ્ણુનો અવતાર ઠરાવનારાં કેટલાંક વાક્યો છે, પણ એ પ્રક્ષિપ્ત હોવાની શંકા છે. નારાયણીયમાં તથા સર્વ પુરાણોમાં વિષ્ણુના અવતારોમાં રામનું નામ છે. પણ આ પૌરાણિક સાહિત્યનો સમય અચોક્કસ હોવાથી એ ઉપરથીજ રામ ક્યારે અવતાર મનાતા લાગ્યા એ નક્કી કરવું મુશ્કેલ છે. રઘુવંશમાં રામની કથાની શરૂઆતમાં, ક્ષીર સમુદ્રમાં શેષ ઉપર સૂનેલા નારાયણ દશરથને ત્યાં જન્મવાનું વચન આપેછે એવું વર્ણન છે; કવિવર કાલિદાસ પાંચમા શતકથી અર્વાચીન નથીજ. પુરાણોમાં પણ જૂનામાં જૂનું વાસુ પુરાણ છે. તે પણ ઇ. સ. ના પાંચમા

શતકથી અર્વાચીન નથી. એટલે ઇ. સ. ના ચોથા પાંચમા શતકમાં રામ વિષ્ણુનો અવતાર મનાતા હશે એમ લાગેછે. ભૂતકાળમાં એથી ઊંડા ઉતરીએ તો પતંજલીના મહાભાષ્યમાં દેવ તરિકે, રામનો ઉલ્લેખ કોઇ સ્થળે દેખાતો નથી. અને કાલિદાસથી જૂના ભાસ કવિના પ્રતિમા નાટકમાં રામચરિત એક રાજકુમારના જેવુંજ વર્ણવ્યુંછે. હવે રામમાં અવતારપુદ્ધિ કેવી રીતે ઉત્પન્ન થઇ એ જોઇએ. વાલ્મીકિએ એક ગુણુ-શીલવાન મહાત્મા વીર પુરૂષ તરિકે રામનાં ચરિતને બહુ આકર્ષક રીતે ચિત્તવ્યુંછે. વાસુદેવના પૂર્વાવતારોની કલ્પના ૩૬ થતાં, પુરાણોએ, એ સુંદર ચિત્રમાં અવતારની ભાવના ઉમેરી દીધી. એ રીતે ચોથા-પાંચમા શતકમાં રામ અવતાર મનાવા લાગ્યા. આ પછી અમુક કાળે રામપૂજા ચાલી હોય એ સંભવિત છે; પણ રામપૂજા ક્યારે શરૂ થઇ એ ચોક્કસ કહેવાતું નથી. ઇ. સ. નવમા-દશમા શતક સુધીના જૂના લેખોમાં કોઇ સ્થળે રામમંદિર કે રામધ્વજનો ઉલ્લેખ દેખાતો નથી, તેમ રામની કોઇ ટ મા શતકથી પ્રાચીનતર મૂર્તિ મળી નથી. મધ્વ અથવા આનંદતીર્થ બદરિકાશ્રમમાંથી રામની મૂર્તિ લઇ આવ્યાની, અને ઇ. સ. ૧૨૬૪ ની આસપાસમાં તેણેજ રામ અને સીતાની મૂળ મૂર્તિઓ જગન્નાથપુરીમાંથી લઇ આવવા નરહરીતીર્થને મોકલ્યાની વાત પ્રસિદ્ધ છે. ચૈત્ર મહિનાની રામ નવમીને દિવસે કરવાના વ્રતના નિયમે ૧૩ મા શતકના હેમાદ્રિના વ્રતખંડમાં છે. હેમાદ્રિ તથા વૃદ્ધહારીત અમુક અમુક વખતે ખીજા અવતારોની પૂજા સાથે રામ પૂજા કરવાનો વિધિ બતાવે છે. આ સર્વ ઉપરથી એમ લાગે છે કે ૧૧ મા શતકની આસપાસમાં રામપૂજાનો સંપ્રદાય ચાલ્યો હશે. ખરું જોઇએ તો સ્વતન્ત્ર રીતે સાક્ષાત્ ઈશ્વર તરિકે, રામ પૂજવા લાગ્યા તે ખેડવાં ઘણા વખત સુધી વિષ્ણુના અવતાર તરિકે રામ મનાયા—પૂજયા હશે. હેમાદ્રિએ અને વૃદ્ધહારીતે વાસુદેવની ૨૪ મૂર્તિઓ વર્ણવી છે. અને એ ૨૪ મૂર્તિઓને જુદાં જુદાં નામ આપીને નમઃ કૃષ્ણાય, નમો નારાયણાય એ રીતે, દરેક ક્રમના આરંભમાં એ ૨૪ મૂર્તિઓને નમસ્કાર કરવાનો હાલમાં પણ પ્રચાર છે. આ ૨૪ નામોમાં કૃષ્ણ, નારાયણ, ગોવિંદ, વગેરે વાસુદેવનાં અનેક નામો છે. સંકર્ષણ વગેરે વ્યૂહનાં નામો પણ છે; નૃસિંહ અને વામન

જેવા અવતારોનાં નામો છે, પણ રામનું નામ નથી. વળી આપણે શ્રાદ્ધની સમાપ્તિ વખતે “આ શ્રાદ્ધથી પિતા૩૫ જનાર્દન તૃપ્ત થાવ” એમ બોલીએ છીએ, પણ પિતા૩૫ રામતૃપ્ત થાવ એમ કહેતા નથી. આ રીતે વૈદિક કે અવૈદિક સર્વ કર્મોમાં જેવી વાસુદેવપૂજની વ્યાપકતા છે, તેવી વ્યાપકતા રામપૂજની દેખાતી નથી. એ ઉપરથી પણ રામપૂજ વાસુદેવ પૂજની અપેક્ષાએ અર્વાચીન જણાય છે.

રામને સાક્ષાત્ પરમાત્મા ઠરાવનારો, અને અદ્વૈત વેદાન્ત મતનું પ્રતિપાદન કરનારો, એક અધ્યાત્મ રામાયણ નામનો ગ્રંથ છે. આમાં રામને અક્રિય, અવિકારી આત્મા, અને સીતાને મૂળ પ્રકૃતિ કહેલ છે. આ ગ્રંથના છેલ્લા ભાગમાં રામગીતા છે; જેમાં રામ લક્ષ્મણને ઉપદેશ આપે છે. ભગવદ્ગીતાનું અનુકરણ કરીને રામને ઉપદેશક તરિકે પ્રતિષ્ઠા અપાવવા માટે કેાઇ રામપૂજકે આ ગ્રંથ લખ્યો જણાય છે. મહારાષ્ટ્રના સન્ત એકનાથ આ ગ્રંથને અનાર્થ ગણે છે. બીજી એક રામગીતા મદ્રાસમાં છપાઈ છે. એમાં ગીતા પેઠે ૧૮ અધ્યાયો છે. ૧૦૮ ઉપનિષદો ઉપર આધાર રાખીને આ ગીતા કહી છે, એમ એમાં પોતામાંજ લખ્યું છે. ૧૦૮ માંનાં ઘણાં ઉપનિષદો તર્ફન આધુનિક છે. માટે આ ગીતા પણ આધુનિક હોવી જોઈએ.

આ સર્વ ઉપરથી, વાસુદેવ પેઠે ધર્મોપદેશક તરિકે પ્રતિષ્ઠા મળવાથી નહિ, પણ વાદ્મીકિયે લખેલા ઉત્તમ ચરિત્રથી પ્રતિષ્ઠા પામીને રામ, પહેલાં વાસુદેવનો પૂર્વાવતાર મનાવા લાગ્યા હોય, અને પછી કેટલેક કાળે રામની પૂજનો ખાસ માર્ગ આપ્યો હોય, એમ જણાય છે.

સંપ્રદાયો.

નમો ભગવતે વાસુદેવાય.

વૈદિક સાહિત્યમાં ભક્તિવૃત્તિનો ઉલ્લાસ જોયો; પછી ભગવાન વાસુદેવે, બુદ્ધ (ઇ. સ. પૂર્વે ૬ ઠૂા શતક) પહેલાં, ભક્તિયોગનો મહાન ઉપદેશ કર્યો અને એ ઉપદેશની અસરથી વાસુદેવપૂજાયુક્ત ભક્તિ માર્ગનો પ્રચાર થયો, એ પણ જોયું; પછી નારાયણીય પર્વમાં, તથા નિરૂપદેશ, મેગેસ્થેનીસ, પાણિનિ અને શિલાલેખોમાં, ભક્તિ માર્ગનો તથા

વાસુદેવ પૂજનો વિકાસ થતો જાયો. પછી સંહિતાઓમાં તથા પુરાણોમાં તથા ઇ. સ. ના બીજા ત્રીજીથી ૧૦ માં શતક સુધીના સંસ્કૃત સાહિત્યમાં અને તે સમયનાં જ મન્દિરો, મૂર્તિઓ લેખો વગેરેમાં મધ્યકાળના પૌરાણિક વૈષ્ણવ ધર્મનું દર્શન કર્યું. આ પ્રમાણે પૂર્ણ ખીલેલા, સમસ્ત દેશમાં પ્રસરી ગયેલા લક્ષિતવૃક્ષમાંથી, ઇ. સ. ના ૧૧ માં શતકમાં સંપ્રદાયરૂપ શાખાઓ પુટવાની શરૂઆત થઈ.

અહિં એક વાત યાદ રાખવાની ખાસ જરૂર છે; કે સંપ્રદાયો નીકળવાથી, પૌરાણિક લક્ષિતમાર્ગ સર્વથા દબાઈ ગયો નથી, પણ પુરાણોનો પ્રચાર, સંસ્કૃતભાષા અને લોકભાષાદ્વારા ચાલુ રહેવાથી લોકોમાં સંપ્રદાયબાહ્ય પૌરાણિક વૈષ્ણવ ધર્મનો પ્રચાર ચાલુ રહ્યો છે. છતાં સંપ્રદાયબાહ્ય લોકો ઉપર સંપ્રદાયોની આડકતરી અસર થયેલી હોવાથી હવે એનું જીદું અવલોકન કરવાની જરૂર નથી લાગતી.

વૈષ્ણવ ધર્મના મને ત્રણ યુગો સ્પષ્ટ દેખાય છે—લગભગ ઇ. સ. પૂર્વે ૬૦૦ થી ઇ. સ. ના આરંભ સુધીનો ભારતીય અથવા પ્રાચીન યુગ, ઇ. સ. ના ચોથા શતકથી ઇ. સ. ૧૦૦૦ સુધીનો પૌરાણિક અથવા મધ્ય યુગ, અને ઇ. સ. ના ૧૧ માં શતકથી શરૂ થતો અર્વાચીન અથવા સાંપ્રદાયિક યુગ. પ્રાચીન યુગમાં લક્ષિતમાર્ગનો ઉદ્ભવ થવાનાં જે કારણો હતાં તેને કાંઈક મળતાં જ બળે. સાંપ્રદાયિક વૈષ્ણવ ધર્મની ઉત્પત્તિમાં કારણભૂત થયાં છે.

પ્રાચીન કાળમાં આ દેશના વાતાવરણમાં, કર્મકાંડની વિરૂદ્ધ ઉઠેલા ત્યાગના તથા ઇશ્વર ઉપરની અનાસ્થાના વિચારોની સામે લગવાન વાસુદેવે લક્ષિતયોગનો ઉપદેશ કર્યો. પછી કાળબળથી ઔદ્ધ અને જૈન ધર્મનું ઘણું જોર જમ્યું. એની વિરૂદ્ધ આઘાત પ્રત્યાઘાતના નિયમ પ્રમાણે ઇ. સ. ના ચોથા શતકથી મીમાંસાદર્શને કર્મકાંડનો જીંડો ઉઠાવ્યો. પણ શબર સ્વામી અને કુમારિલ જેવા મીમાંસકો ઔદ્ધ અને જૈન ધર્મનું ખંડન કરીને બેસી રહ્યા નહિ; એમણે તો કર્મમાર્ગનું પ્રતિપાદન કરવા માટે ઔપનિષદ જ્ઞાનમાર્ગનું પણ ખંડન કર્યું. આ રીતે હિન્દુધર્મને કર્મજડ થતો જોઈને, જેઓ બચાવ કરવા હોડ્યા તેમાં પડેલા ગૌડપાદાચાર્ય હતા; અને બીજા એના પ્રશિષ્ય લગવાન શંકરાચાર્ય. આ બે મહાપુરુષોએ

ક્રમ માર્ગનું ખંડન કરીને ઉપનિષદો ઉપર આધાર રાખતા સંન્યાસ પ્રધાન, જ્ઞાનમાર્ગનું મંડન કર્યું. મધ્ય યુગના ભક્તોને, સંન્યાસ પ્રધાન જ્ઞાનજ મોક્ષ સાધન છે; એ વાત રૂચી નહિ અને શંકરાચાર્યની વિરુદ્ધ વૈષ્ણવ આચાર્યો ઉઠ્યા. ઘણાખરા વૈષ્ણવ આચાર્યોએ ભક્તિ-માર્ગનું સ્થાપન કરવા માટે, શંકરાચાર્યના 'માયાવાદ'નું ખંડન કરવાનો અત્યંત પ્રયત્ન કર્યો છે.

આ રીતે ત્યાગવિરોધ વગેરે પ્રવર્તક બળો લગભગ સરખાં હોવા છતાં ભક્તિમાર્ગના પ્રાચીન ઉત્થાનમાં અને અર્વાચીન ઉત્થાનમાં એક મોટો તફાવત છે. પ્રાચીન કાળના ઉપદેશકે માત્ર પ્રતિભાથી—દિવ્ય દૃષ્ટિથી—નવો પ્રકાશ નાખ્યો છે. જ્યારે સાંપ્રદાયિક આચાર્યોએ આગમ પ્રમાણને આગળ કરીને મૂળ પ્રકાશનું પ્રતિક્ષણ કર્યું છે. બીજા શબ્દોમાં પ્રાચીન યુગ સ્વયંપ્રકાશ છે; અર્વાચીન યુગ પરપ્રકાશ છે. અને મધ્ય યુગનો પ્રાચીન અર્વાચીનને જોડનાર પૂલ જેવો છે. ઉપનિષદો અને બ્રહ્મસૂત્રના અર્થો પોતાના પક્ષને અનુકૂલ કરવામાં તથા ભક્તિનું વિવેચન કરવામાં, વૈષ્ણવ આચાર્યોને મધ્યયુગના સાહિત્યની ઘણી મદદ મળી છે.

અર્વાચીન યુગના વૈષ્ણવ સંપ્રદાયોના સર્વ આચાર્યોમાં અમુક સામાન્ય ધોરણ દેખાય છે. જેમ કે ઘણાખરા આચાર્યોએ, પોતાની ખેડોના જ્ઞાનમાર્ગના આચાર્ય શંકરાચાર્યને અનુસરીને, ઉપનિષદો બ્રહ્મસૂત્ર તથા ગીતામાંથી એક, બે કે ત્રણેયનું વ્યાખ્યાન કરીને, તદ્દ્વારા અમુક તત્ત્વજ્ઞાન સ્થાપિત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. એમ કર્યા વગર એઓને છૂટકો ન હતો. કારણ કે ધાર્મિક તત્ત્વજ્ઞાન, ઉપનિષદો વગેરે આગમને અનુકૂળ હોય તો જ યથાર્થ ગણાય; એવી માન્યતા પર પ્રકાશ મધ્ય યુગમાં જ રૂઢ થઈ ગઈ હતી. જે સંપ્રદાયના આચાર્યો પ્રસ્થાનત્રય ઉપર ભાષ્યો નથી કરી શક્યા, તે સંપ્રદાયમાં પણ એના શિષ્યોનાં ભાષ્યો છે. આમાં ઘણીવાર શ્રુતિ કે સૂત્રના શબ્દોને, પોતાને અનુકૂળ કરવા માટે મૂળના અર્થની ખેંચતાણ કરવી પડી છે. બીજું સર્વ વૈષ્ણવ આચાર્યોએ ભક્તિનું લક્ષણ તથા એનો આન્તર બાહ્ય પ્રકાર, કોઈક રીતે દર્શાવ્યો છે. ત્રીજું સર્વ આચાર્યોએ વાસુદેવનાં અમુક નામની અને અમુક રૂપની પૂજા કરવાનું કહ્યું છે. દરેક સંપ્ર

દાચમાં આ ત્રણે વાત હોયછે. પ્રત્યેક સંપ્રદાય ભિન્ન ભિન્ન તત્ત્વજ્ઞાનને, ભક્તિના ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારોને તથા વાસુદેવનાં ભિન્ન ભિન્ન નામ રૂપને પસંદ કરેછે. કાળક્રમમાં એક એક સંપ્રદાયને લઈને સંપ્રદાયોની આ ત્રણે વાતો તે તે સંપ્રદાયનાં પ્રમાણ ભૂત ગ્રંથનાજ શબ્દોમાં આપણે ટુંકામાં જોઈશું.

દ્રાવિડ વૈષ્ણવધર્મ.

સંપ્રદાયોની શરૂઆત દક્ષિણ (તામીલ દેશ) માંથી થઈ છે. લગ-લગ ઇ. સ. પૂર્વે ખ્રેલા સૈકામાં મહારાષ્ટ્રમાં વાસુદેવ અને સંકર્ષણ પૂજ્ય મનાવા લાગ્યા હતા, એ આપણે નાનાઘાટના લેખથી જોયું છે. વાસુદેવ સંકર્ષણની પૂજા, એથી આગળ દક્ષિણમાં તામીલ દેશ સુધી તરત પ્રસરી હશે. પણ તામીલ દેશમાં, એનો પ્રવેશ ક્યારે થયો, એ જાણવાનું કાંઈ સાધન નથી. ભાગવત (૧૧-૫-૩૮ થી ૪૦) માં દ્રાવિડ દેશ-જ્યાં કાવેરી અને તામ્રપર્ણી નદી વહેછે; ત્યાં પવિત્ર હૃદયના વાસુ-દેવ ભક્તો, ઠળિયુગમાં થશે; એમ લખ્યું છે. મુખ્ય દ્રાવિડ ભક્તો, ૧૨ મનાયછે. જેઓ આલવાર કહેવાય છે, જેમાં ૧ સ્ત્રી, ૧ શૂદ્ર, ૧ ક્ષત્રિય ૧ હુંટારો અને બાકીના બ્રાહ્મણો છે. આ આલવાર ભક્તોનાં સંસ્કૃત નામો અનુક્રમે નીચે પ્રમાણે છે:—સરોયોગી, ભૂતયોગી, મહ-દ્યોગી કે ભ્રાન્તયોગી, ભક્તિસાર, શઠકોપ, મધુર ઠવિ, કુલશેખર, વિષ્ણુ-ચિત્ત, ગોડા, ભક્તાંધ્રિરેણુ, યોગીવાહન અને પરકાલ. તામીલ દંતકથા પ્રમાણે તો આમાંના ખ્રેલા ભક્ત ઇ. સ. પૂર્વે ૪૨૦૩માં અને છેલ્લા ઇ. સ. પૂર્વે ૨૭૦૬માં થઈ ગયાનું કહેવાયછે. આ સમય તો તર્ફન કલિપત લાગેછે. પણ આ ભક્તો આ પ્રમાણેજ કાલાનુક્રમમાં થયા હોય એ પણ કહેવાતું નથી. ઉલટું એથી વિરૂદ્ધ પ્રમાણ છે. દાખલા તરિકે સાતમા ભક્ત કુલશેખર ત્રાવણકોરના રાજા હતા. એમણે મુકુન્દમાલા નામનો ગ્રંથ લખ્યો છે. જેમાં (કાયેન વાચા મનસેન્દ્રિયૈર્વા ૧૧-૨-૩૬ વગેરે) ભાગવતનો એક શ્લોક ઉતાર્યોછે. ધારવાડ છલ્લાના નારે-ગળ પાસેના મંદિરના એક શિલાલેખમાં લખ્યું છે કે સીન્દવંશના

પરમાદીએ કુલશેખરાંકને હરાવ્યો, જયકેશીને નસાડ્યો, અને હોધ-
સેલાની રાજ્યસત્તા લઈ લીધી. બીજા એક લેખમાં^૧ આ પરમાદીને જગદે-
કમલ બીજનો સેવક કહ્યો છે. જગદેકમલનો સમય ઇ. સ. ૧૧૩૮ થી
૧૧૫૦ ની વચ્ચે છે. કારણ કે જગદેકમલના રાજ્યના સાતમા વર્ષમાં—
ઇ. સ. ૧૧૪૪માં પાનસોપારી વેચનારાઓના એક સંઘને દાન આપ્યાનો
લેખ મળે છે. આ વખતે પરમાદી જગદેકમલનો મહામંડલેશ્વર હતો. આ
પરમાદીથી હારેલો કુલશેખરાંક એજ જ આલવાર કુલશેખર હોય તો તો.
એ બારમા શતકના મધ્ય ભાગમાં થયો હોવો જોઈએ; છતાં છેલ્લા
આલવાર પરકાલનો સમય ઇ. સ. આઠમા શતકમાં હોવાનું કૃષ્ણ સ્વામી
આયંગર કહે છે. માટે આલવારોના પરંપરાપ્રાપ્ત કાલાનુક્રમમાં પણ શંકા
પડે છે. છતાં આલવારોની પ્રાચીન પરંપરા તથા એમને ઘણા કાળથી અપાતું
અસાધારણ માન જોતાં એમ લાગે છે કે એમાંના કેટલાક ભક્તો રામાનુજથી
સૈકાઓ પહેલાં થયા હશે; અને ઇ. સ. ના પાંચમા શતકથી વૈષ્ણવ ધર્મના
જોરની નિશાનીઓ સર્વત્ર મળે છે તો એ વખતે એટલે પાંચમા દુઃશતકમાં
દ્રાવિડ દેશમાં પણ વૈષ્ણવ ધર્મ જોરમાં આવ્યો હોય એ સંભવિત છે.
દુઃશતકમાં ગોપીનાથરાવના કહેવા પ્રમાણે આલવારોનો મોટો ભાગ ઇ. સ.
૭૦૦ થી ૬૦૦ ની અંદર થયો હશે.^૨

આલવારોએ મોટે ભાગે તામીલ ભાષામાં પ્રબન્ધો લખ્યા છે. જે
ભક્તિતરસ અને આર્દ્રવૃત્તિથી ભરપૂર છે. આ પ્રબન્ધો બહુ પવિત્ર
મનાય છે. એને દ્રાવિડ વેદ અથવા વૈષ્ણવ વેદ કહે છે. તથા ત્યાંના
વૈષ્ણવ ભક્તો એ દ્રાવિડ આગમોનાં પદો દેવ આગમ ભક્તિથી ગાય છે.
જેમ દ્રાવિડો આલવારોના પ્રબન્ધોને વેદ જેટલું માન આપે છે, તેમ
આલવારોને પોતાને દેવ જેટલું માન આપીને એની મૂર્તિઓને
વિષ્ણુ કે નારાયણની મૂર્તિને પડખે બેસારે છે. જુદા જુદા આલવા-
રોએ વિષ્ણુની જુદાં જુદાં નામ રૂપથી ભક્તિ ગાઈ છે. દાખલા તરિકે
કુલશેખર સમભક્ત હતા.

1. Jour. Bo. B. R. A. S. Vol. XI. p. 251.

2. Elements of Hindu Iconography Vol. I, Part I, p. 57.

રામાનુજ.

દ્રાવિડ વૈષ્ણવોમાં એ જાતના ઉપદેશકો થઈ ગયાછે. એક આલવારો અને બીજા આચાર્યો. આલવારો માત્ર વિષ્ણુ કે નારાયણની ભક્તિનાં ભક્તિરસને ઉદ્દીપ્ત કરે એવાં કાવ્યો રચતા અને એ દ્વારા લોકોની ભક્તિવૃત્તિને કેળવતા, ત્યારે આચાર્યો શાસ્ત્રાર્થ કરતા અને તત્ત્વજ્ઞાન-પૂર્વક ભક્તિનું સ્થાપન કરતા. આલવારો માટે ઉપર કહ્યુંછે. આચાર્યોમાં રામાનુજ ખેલાં એ સંપ્રદાયમાં યામુનમુનિ અને તે ખેલાં નાથમુનિ થઈ ગયા છે. અને તે પૂર્વે પણ શ્રીપરાંકુશ, દ્રવિડાર્ય, બ્રહ્માનન્દિ, ભાર્ગવિ, ગુહદેવ અને બોધાયન થઈ ગયાનું કહેવાયછે. આ સર્વ આચાર્યોના પરંપરા પ્રાપ્ત ઉપદેશને અને આમાંથી કેટલાકના તો ગ્રન્થોનેજ અનુસરીને રામાનુજે પોતાના મતનું સ્થાપન કર્યુંછે.

છેલ્લા આચાર્ય યામુનમુનિ અથવા આલવાનાર જ્યારે શ્રીરંગમાં આચાર્યસ્થાને હતા, ત્યારે એ આચાર્યનીજ એક પૌત્રીને પેટે ઈ. સ. ૧૦૧૭ માં એક પુત્રનો જન્મ થયો. એનું નામ લક્ષ્મણ (રામાનુજ અથવા તામીલમાં ઇલયપેરુમલ) પાડ્યું. બાલ્યકાળમાં એ વખતની સામાન્ય કેળવણી લીધા પછી, રામાનુજ વેદાન્ત શીખવા માટે કાંચીમાં યાદવ પ્રકાશ નામના અદ્વૈતવાદી ગુરૂ પાસે ગયા. ત્યાં એમનો અભ્યાસ એટલી ઝડપથી ચાલવા લાગ્યો કે એની કીર્તિ શ્રીરંગમાં યામુનમુનિ પાસે પહોંચી, અને એ વૃદ્ધ આચાર્યને રામાનુજ પોતાની જગ્યા સાચવશે એમ આશા ઉત્પન્ન થઈ. થોડા વખતમાં યાદવપ્રકાશના વ્યાખ્યાનમાં, પોતાની વૃત્તિ વૈષ્ણવ હોવાથી, રામાનુજને અસન્તોષ જણાવા લાગ્યો. યાદવપ્રકાશ શ્રુતિએના અનુચિત અર્થ કરેછે એમ રામાનુજને લાસવા લાગ્યું. એક શ્રુતિનો અર્થ સાંભળીને તો રામાનુજને એટલું ખોટું લાગ્યું કે એની આંખમાં આંસુ આવી ગયાં. ગુરૂના પૂછવાથી રામાનુજે બીજી રીતે અર્થ કરી બતાવ્યો. તે વખતથી ગુરૂને શિષ્યની અદેખાઈ આવી; અને રામાનુજને પોતાની પાઠશાળામાંથી યાદવપ્રકાશે રજા આપી. આ પ્રમાણે રામાનુજ અધ્યયન સમેટી પરણ્યા; અને કાંચીમાંજ દેવરાજના મન્દિરમાં પૂજારી તરિકે રહ્યા. આ વખતે શ્રીરંગમાં યામુનમુનિ મરણ પથારીએ પડ્યા હતા. એમણે રામાનુજને તેડવા માટે પોતાના મુખ્ય શિષ્ય પેરીયાનમ્બીને કાંચી મોકલ્યા. પણ રામાનુજ

આવ્યા ખેડાં યામુનમુનિનો દેહ છુટી ગયો. તોપણ એ આચાર્યની અતૃપ્ત રહેલી છેલ્લી ત્રણ ઇચ્છાઓ પૂર્ણ કરવાની રામાનુજે પ્રતિજ્ઞા લીધી. બ્રહ્મસૂત્ર ઉપર પોતાના મતનું ભાષ્ય કરવું, તથા પરાશર અને શઠકોપમુનિનાં નામ રાખવાં એ ત્રણ ઇચ્છાઓ છેવટ યામુનમુનિના મનમાં હતી એમ કહેવાયછે.

રામાનુજ યામુનમુનિની ઉત્તરક્રિયા કરીને ફરી ઠાંચી ગયા, ત્યાં કેટલોઠ વખત રહ્યા પછી તેણે પેરીયાનમ્બી પાસે દીક્ષા લીધી; અને એની સાથેજ ઠાંચીમાં રહીને વૈષ્ણવ પ્રબન્ધોનો અભ્યાસ કરવા માંડ્યો. આ વખતમાં પોતાની પત્નીથી પોતાના મિત્રનું, પોતાના ગુરૂની પત્નીનું અને પોતાની આજ્ઞાનું અપમાન થવાથી રામાનુજે સંસાર છોડીને સંન્યાસ લીધો. એ વખતથી રામાનુજ ચતિરાજ કહેવાવા લાગ્યા. સંન્યાસી થયા પછી રામાનુજ શ્રીરંગ ગયા. ત્યાં યામુનમુનિના વૃદ્ધ અને મુખ્ય શિષ્યો પાસેથી દ્રાવિડ વૈષ્ણવ માર્ગનાં જુદાં જુદાં રહસ્યોની દીક્ષા લીધી અને છેવટ યામુનમુનિની વિદ્યાઓ છુટી છુટી એક એક શિષ્ય પાસે એક એક હતી તે સર્વ રામાનુજમાં એકઠી થવાથી એઓ શ્રીરંગમાં યામુનમુનિના ઉત્તરાધિકારી આચાર્ય થયા. હવે પોતાની અવસ્થા પાઠતી જતી હતી અને યામુનમુનિને આપેલાં ત્રણમાંથી એક પણ વચનને પાળ્યું ન હતું એની શિન્તા થવા લાગી. દ્રાવિડ વૈષ્ણવ મતને અનુકૂળ એક ભાષ્ય આગળ બોધાયન મુનિએ કયું હતું; પણ એ સુલભ નહતું. રામાનુજે શ્રમ કરીને એ મેળવ્યું અને એ બોધાયન વૃત્તિને અનુસરીને બ્રહ્મસૂત્ર ઉપર ભાષ્ય લખ્યું; જે શ્રીભાષ્ય કહેવાયછે. પછી પોતાના ભાષ્યનો વિદ્વાનો પાસે સ્વીકાર કરાવવા માટે તથા પોતાના મતનો પ્રચાર કરવા માટે રામાનુજે કાશ્મીર પર્યન્ત યાત્રા કરી. આ રીતે યામુનમુનિને આપેલું ખેડું વચન પાળ્યું. પછી પોતાના મુખ્ય શિષ્ય કુરૂથલવાનના એક પુત્રનું નામ પરાશર પાડ્યું અને એ મોટો થયા પછી એની પાસે વિષ્ણુસહસ્ર નામ ઉપર ટીકા લખાવી. અને શઠકોપ મુનિનું નામ રાખવા માટે એમણે કરેલા તીરૂંચેમળી નામના પ્રબન્ધ ઉપર પોતાના સંબંધી શિષ્ય પીલાન પાસે ૬૦૦૦ શ્લોકની ટીકા લખાવી. આ રીતે પૂર્વાચાર્યને આપેલાં બીજાં એ વચનો પણ રામાનુજે પાળ્યાં.

આ રીતે આચાર્યશ્રી અદા કર્યા પછી રામાનુજે ઉપદેશના અને શ્રીરંગની સેવાના કામમાં વર્ષો ગાળવા માંડ્યાં. પણ એટલામાં એમની વૃદ્ધાવસ્થામાં એમને માથે એક મોટી આફત આવી. એ વખતના ચોલ રાજાએ શૈવ હતા. તેમાંના એક કુલોત્તુંગે રામાનુજને વૈષ્ણવધર્મ છોડી શૈવ ધર્મ અંગિકાર કરવાનું કહ્યું. રામાનુજ ગૃહસ્થનો વેષ લઈને શ્રીરંગથી ભાગી ગયા. અને એના મુખ્ય શિષ્ય કુરૂથ્થલ્લાન, પેરીયાનમ્બી સાથે ચતિનો વેષ લઈને રામાનુજને બદલે રાજા પાસે ગયા. ત્યાં શૈવધર્મ ગ્રહણ કરવાની ના પાડવા માટે રાજાએ એમની આંખો ફેડાવી નાખી. વૃદ્ધ પેરીયાનમ્બી તો રાજા પાસેથી આવતાં રસ્તામાં જ મરી ગયા; અને કુરૂથ્થલ્લાન ધૈર્ય ધરીને કાંચીમાં જ રહ્યા.

બીજી તરફથી રામાનુજ, ઇ. સ. ૧૦૯૬ માં, ભાગીને એ વખતના મહિસૂરના હોમસલા યાદવરાજા વિક્રીદેવ (વિકુલદેવ) ના આશ્રયમાં રહેવા ગયા. ત્યાં કાવેરીને કાંઠે શાલિગ્રામમાં ૧૨ વર્ષ સુધી રહ્યા અને ઇ. સ. ૧૦૯૮ માં વિક્રીદેવને પોતાનો શિષ્ય કર્યો. આ વખતે વિકુલદેવ રાજા ન હતા; પણ પોતાના ભાઈ રાજા બલ્લાલના પ્રતિનિધિ તરિકે સીમાડાના દેશના હાકેમ હતા. આ પ્રદેશમાં રામાનુજે તીરૂરૈનપુર નામનું મંદિર બંધાવ્યું.

ચોડા વખત પછી ચોલ રાજા પાઠાના દરદથી મરી ગયો અને રામાનુજ પાછા શ્રીરંગમાં આવ્યા. પછી રામાનુજે અધ્યયનોત્સવ નિમિત્તે નામઆલવાર (શંકડોપમુનિ) ની શ્રીરંગમાં પ્રતિમા પધરાવી. તે પછી રામાનુજે ૪૦૦૦ પ્રબન્ધોનો સંગ્રહ કરાવ્યો અને દક્ષિણનાં બીજાં વૈષ્ણવ મંદિરોમાં પણ આલવારોની પ્રતિમાઓ પધરાવી. રામાનુજે આ પછી, દક્ષિણનાં વૈષ્ણવ તીર્થસ્થાનોની યાત્રા કરી તથા તિરૂપતીમાં ગોવિન્દરાજનું મંદિર બંધાવ્યું.

આ રીતે લાંબા કાળ સુધી વિશિષ્ટાદ્વૈત મતનું સ્થાપન કરવાની અને એ મતને ચલાવવાની પ્રવૃત્તિ કરીને આ મહાન આચાર્યે ઇ. સ. ૧૧૩૭ માં દેહ ત્યાગ કર્યો. આ પ્રમાણે ઇ. સ. ૧૦૧૭ થી ૧૧૩૭ સુધી ૧૨૦ વર્ષનું લાંબું આયુષ્ય રામાનુજે ભોગવ્યું હતું એમ કહેવાય છે. કુલોત્તુંગ પ્હેલો ઇ. સ. ૧૦૭૦ થી ૧૧૧૮, વિક્રમ ચોલ ઇ. સ. ૧૧૧૮ થી ૧૧૩૫ અને કુલોત્તુંગ બીજો ૧૧૨૩ થી ૧૧૪૬, એ ત્રણ ચોલરાજાઓના વખતમાં

એટલે લગભગ પોણોસો વર્ષ સુધી રામાનુજે પ્રવૃત્તિ કરી હતી એ તો નિશ્ચિત છે. દ્રાવિડ દેશનાં વૈષ્ણવ મન્દિરોમાં આલવારો સાથે રામાનુજની પણ પ્રતિમા બેસારેલી હોય છે. એઓ શેષનો અવતાર મનાય છે. રામાનુજના મુખ્ય ગ્રંથોમાં વેદાન્ત સાર, વેદાંત દીપ, વેદાર્થસંગ્રહ તથા બ્રહ્મસૂત્ર અને ગીતા ઉપર ભાષ્યો એટલા ગણાય છે. (રામાનુજના જીવન ચરિતનો અહિં આપેલો સાર Shri Ramanujachary; A sketch of his life and times. by Krishnaswamy Aiyangar M. A. માંથી લીધેલો છે. વધારે માટે શ્રી ભાષ્યના ભાષાન્તરના ઉપોદ્ધાતરૂપે રા. રા. આનંદશંકર બાપુભાઈ ધ્રુવે લખેલું 'રામાનુજચાર્યનું' ચરિત્ર જુઓ).

રામાનુજના વિશિષ્ટાદ્વૈત મતનો સાર.

ચિત્તત્ત્વ (જીવો) અને અચિત્ તત્ત્વ (જડમાત્ર) એ બેય ઇશ્વરનાં શરીર છે. કારણ કે ઇશ્વર એમાં રહેલા છે; એ બેયના અન્તર્યામી છે; એટલે જેમ શરીર અને મનથી યુક્ત આત્મા એ એકજ માણસ છે; તેમ ચિદચિદ્વિશિષ્ટ ઇશ્વર એ એકજ તત્ત્વ છે. આ જાતનાં એકત્વને રામાનુજે ચિદચિદ્વિશિષ્ટાદ્વૈત અથવા એકલું વિશિષ્ટાદ્વૈત નામ આપ્યું છે. બૃહદ્વારણ્યક ઉપનિષદના અન્તર્યામી બ્રાહ્મણમાંથી આ સિદ્ધાન્ત ઉપજાવ્યો હોય એમ જણાય છે. આ ચિદચિદ્વિશિષ્ટ એક ઇશ તત્ત્વ તેજ બ્રહ્મ, પર વાસુદેવ, વિષ્ણુ કે નારાયણ; વૈકુંઠમાં રહેલા એ નારાયણ જીવનું પરમ પ્રાસન્ન્ય, અને ભક્તિ તથા પ્રપત્તિથી પ્રાપ્ત કરેલી એ નારાયણની પ્રસન્નતા, એજ એને પ્રાપ્ત કરવાનો ઉપાય. વિશિષ્ટાદ્વૈત મતમાં મૂળ વાત આટલી છે. આનો વિસ્તાર ઘણો મોટો છે. વિશિષ્ટાદ્વૈત મતનો ટુંકો સાર શ્રીનિવાસદાસની યતીન્દ્રમતદીપિકામાંથી, નીચે ઉતાર્યો છે.

વિશિષ્ટાદ્વૈત મતમાં જગતના પદાર્થ માત્રની વ્યવસ્થા નીચે પ્રમાણે કરી છે. પદાર્થ માત્રનો, પ્રમાણ અને પ્રમેય બેમાં સમાસ થઈ જાય છે. પ્રમાણો ત્રણજ છે. પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, અને શબ્દ; તેમાંથી પ્રત્યક્ષ અને અનુમાનનો અહિં વિચાર કરવાની જરૂર નથી. પણ શબ્દમાં, સાંગ વેદ, શ્રુતિથી અવિરૂદ્ધ સ્મૃતિ, તથા ઇતિહાસ પુરાણ અને બીજાં એજ જાતનું શ્રુતિથી અવિરૂદ્ધ ધાર્મિક સાહિત્ય પ્રમાણ રૂપ, પછી પચ્ચરાત્રાગમ તથા વૈખાનસાગમ (વૈખાનસાગમ દ્રાવિડ

વૈષ્ણવોનોજ ગ્રન્થ છે) સર્વથા પ્રમાણ રૂપ, શઙ્કોપ જેવા આલવારોનાં વચનો પ્રમાણુતર અને શ્રીરામાનુજના ભાષ્યાદિ ગ્રન્થો તેા પ્રમાણુતમ; આ રીતે શબ્દ પ્રમાણુની વ્યવસ્થા કરીછે.

હવે પ્રમેયના બે લેહ છે. દ્રવ્ય અને અદ્રવ્ય. દ્રવ્ય બે જાતનું છે. જડ અને અજડ. જડના પ્રકૃતિ અને કાળ એ બે લેહ છે. આમાંથી પ્રકૃતિ ૨૪ (સાંખ્યોક્ત) તત્વોની બનેલીછે અને કાળ ઉપાધિ લેહથી ત્રિવિધ છે. આ રીતે જડ પૂરું થયું. હવે અજડના બે લેહ છે, પરાક (બાહ્ય) અને પ્રત્યક્ (આંતર). બાહ્ય અજડના નિત્યવિભૂતિ અને ધર્મભૂતજ્ઞાન એ બે પ્રકાર છે. આંતર અજડના જીવ અને ઇશ્વર એવા બે લેહ છે. તેમાંથી જીવ ત્રણ જાતના હોય છે—બદ્ધ, મુક્ત અને નિત્ય. તેમાંથી બદ્ધના બે લેહ છે. બુબુક્ષુ (ભોગવવા ઇચ્છનાર) અને સુમુક્ષુ. બુબુક્ષુ બે જાતના, અર્થકામપરાયણ અને ધર્મપરાયણ. ધર્મ પરાયણના બે લેહ, બીજા દેવતાઓને પરાયણ અને ભગવતપરાયણ. હવે સુમુક્ષુના બે લેહ, કૈવલ્યપરાયણ અને મોક્ષપરાયણ. તેમાંથી મોક્ષપરાયણ બે જાતના, ભક્ત અને પ્રપન્ન, પ્રપન્નના બે લેહ એકાન્તી અને પરમૈકાન્તી. પરમૈકાન્તીના બે બેહ દૃષ્ટ અને આર્ત, (પરમાત્માના પ્રેમથી દુઃખી). આ રીતે જીવની શ્રેણી પૂરી થઇ. હવે ઇશ્વરનો વિચાર કરીએ. ઇશ્વર પાંચ રૂપે રહેલ છે. પર, વ્યૂહ, વિભવ, અન્તર્યામી અને અર્ચાવતાર. તેમાંથી પર એકજ રૂપે રહેલ છે. વ્યૂહ ચારછે, વાસુદેવ, સંકર્ષણ, પ્રદ્યુમ્ન અને અનિરૂદ્ધ. વળી કેશવ, માધવ વગેરે ૧૨ ઉપવ્યૂહો છે, (જુઓ પાચ્ચરાત્ર સંહિતા—પા. ૬૮). મત્સ્ય ક્ષર્મ વગેરે વિભવો (અવતારો) અનન્ત છે. અન્તર્યામી રૂપે ઇશ્વર દરેક શરીરમાં રહ્યા છે. અને અર્ચાવતાર, શ્રીરંગ, વેંકટ વગેરે મન્દિરોમાં મૂર્તિ રૂપે દેખાયછે તે. આ રીતે ઇશતત્ત્વનો વિચાર થયો.

હવે અદ્રવ્ય સત્ત્વ, રજ, તમ, શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગન્ધ, સંયોગ અને શક્તિ એ રીતે દશ પ્રકારનું છે. આ પ્રમાણે રામાનુજ મતમાં પદાર્થ માત્રની ટુંકામાં વ્યવસ્થા ઠહી છે.

સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ—દ્રવ્યમાં, ઉપર જે પ્રકૃતિ ઠહી તેનું સ્વરૂપ સાંખ્ય પ્રમાણે વિશિષ્ટાદ્વૈત મતમાં પણ સત્ત્વ રજ અને તમ ત્રણ ગુણયુક્ત,

નિત્ય, તથા અક્ષર કહ્યું છે. એજ અવિદ્યા અથવા માયા કહેવાય છે. અને આ પ્રકૃતિના ગુણોમાં ભગવાનના સંકલ્પથી વૈષમ્ય ઉત્પન્ન થતાં, જ્યારે એ પ્રકૃતિ સૃષ્ટિ ઉન્મુખ થાય છે ત્યારે અવ્યક્તમાંથી મહત્ત્વ, મહત્ત્વમાંથી અહંકાર, (તે અહંકાર પાછો સાત્ત્વિક, રાજસ અને તામસ એમ ત્રણ ભૂત-નોછે) અને આ ત્રિવિધ અહંકારમાંથી પાંચ ભૂતો, ૧૧ ઇન્દ્રિયો, અને પાંચ-તન્માત્રાઓ ઉત્પન્ન થાયછે. રામાનુજમતમાં ઇશ્વરની માયારૂપ પ્રકૃતિને ઉપાદાન કારણ અને નારાયણને સંકલ્પ કરવા માટે નિમિત્ત કારણ ગણીને ઇશ્વર જગતનું ઉપાદાન તથા નિમિત્ત કારણ છે; એ બ્રહ્મસૂત્રના મતનું સમાધાન કર્યું છે. આજ વાત બીજા શબ્દોમાં એવી રીતે કહી છે કે સૂક્ષ્મ-ચિત્ અને સૂક્ષ્મ અચિત્વાળા વેષમાં ઇશ્વર જગતનું ઉપાદાન કારણ છે અને સંકલ્પવાળા વેષમાં નિમિત્ત કારણ છે. બાકી સૃષ્ટિની વ્યવસ્થા પૌરાણિક સાંખ્યને અનુસરીને કહી છે.

ઇશ્વરનું સ્વરૂપ—જગતના કારણરૂપ ઇશ્વરમાં સર્વેશ્વરપણું, સર્વ કર્મથી આરાધ્યપણું, સર્વફલપ્રદપણું, અને સર્વ કાર્યોનું ઉત્પાદકપણું, છે. તે વિભુ છે, અનન્ત છે; અને એનામાં જ્ઞાન, શક્તિ, બલ, એશ્વર્ય, વીર્ય, તેજ, સૌશીલ્ય, વાત્સલ્ય, આર્જવ, સૌહાર્દ, સ્થૈર્ય, સામ્ય, કારુણ્ય, માધુર્ય, ગાંભીર્ય, ઔદાર્ય, શૌર્ય, પરાક્રમ, વગેરે અનન્ત કલ્યાણ ગુણો નિરતિશય રૂપમાં રહ્યાછે. અહિં જ્ઞાન એટલે સર્વનો સાક્ષાત્કાર, અને શક્તિ એટલે અઘટિત ઘટનાનું સામર્થ્ય. આ પ્રમાણે રામાનુજમતમાં ઉપરોક્ત ગુણોના અર્થો પણ ભગવાનને યોગ્ય રીતે કહ્યા છે. આમાં પણ સત્ય, જ્ઞાન, આનન્દ, જેવા ગુણોને ભગવાનનું સ્વરૂપ દર્શાવનારા ગુણો ગણ્યા છે. સર્વજ્ઞપણું, સર્વશક્તિમાનપણું વગેરેને સૃષ્ટિમાં ઉપયોગી ગુણો કહ્યા છે. વાત્સલ્ય, સૌશીલ્ય વગેરે એનો આશ્રય કરવામાં ઉપયોગી ગુણો છે. આ પ્રમાણે ભગવાનના સ્વરૂપનો ઘણો ઝીણો વિચાર આ મતમાં છે. ઇશ્વર બ્રહ્માંડ સૃજના પછી, બ્રહ્મા, દક્ષ, વગેરેમાં અન્તર્યામી રૂપે રહીને સૃષ્ટિ કરે છે; વિષ્ણુના અવતારરૂપે તથા મનુ વગેરેના અન્તર્યામીરૂપે જગતની રક્ષા કરેછે; અને રૂદ્ર કાળ વગેરેના અન્તર્યામીરૂપે સંહાર કરેછે. વળી સર્વ દિવ્ય ગુણયુક્ત ઇશ્વરનાં પાંચરૂપ ખેલાં કહ્યાં છે, તેનો વિસ્તાર નીચે પ્રમાણે છે:—

લગવાનનું રહેલું રૂપ—શ્રીવૈકુણ્ઠપુરમાં, ચણ્ડ પ્રચણ્ડ વગેરે દ્વાર-
પાલોથી યુક્ત દિવ્ય ધામમાં, મહામણિમણ્ડપમાં, ધર્મ વગેરે આઠ-
પાદથી રચેલા સિંહાસન ઉપર, શેષના પલંગ ઉપર, શ્રી, ભૂ(પૃથિવી)
અને નીલા અથવા લીલા નામની પત્નીઓ સાથે, શંખ, ચક્ર વગેરે દિવ્ય
આયુધોને ધારણ કરીને, કિરીટ વગેરે દિવ્ય ભૂષણો સહિત, જ્ઞાન,
શક્તિ વગેરે અનન્ત કલ્યાણ ગુણોથી યુક્ત દિવ્ય મંગળ શરીરવાળા,
ચંતુર્ભુજ, લગવાન રહેછે. અનન્ત, ગરૂડ, વિષ્વક્ષેન વગેરે મુક્તો એના
અનુભવ કરેછે. એ લગવાન નારાયણ, પરબ્રહ્મ અથવા પરવાસુદેવ
કહેવાયછે. આ રહેલું અથવા પર રૂપ.

બીજું—વ્યૂહરૂપ—ચાર વ્યૂહનાં નામ આગળ કહ્યાંછે. તેમાંથી
વાસુદેવ જ્ઞાન, બલ, ઐશ્વર્ય, વીર્ય અને શક્તિ એ છ ગુણોથી યુક્ત
છે. સંઝૂંઘ જ્ઞાન અને બલથી યુક્ત છે. પ્રદુન્ન ઐશ્વર્ય અને વીર્યથી
યુક્ત છે અને અનિરૂદ્ધ શક્તિ અને તેજથી યુક્તછે.

ત્રીજું—વિભવરૂપ—વિભવો અથવા અવતારોનું વર્ણન પુરાણોમાંથી
લીધુંછે. અવતારોની સંખ્યા ૩૬ અથવા અહિર્બુદ્ધન્ય સંહિતા પ્રમાણે
૩૬ માની છે. જુદા જુદા અવતારોનાં આયુધ વગેરેનાં જુદાં જુદાં
લક્ષણો આપ્યાં છે.

ચોથું—અન્તર્યામી રૂપ—સ્વર્ગ નરક વગેરેના અનુભવની
દશામાં પણ જીવાત્માના મિત્ર રૂપે અને યોગીઓએ જોવા યોગ્ય
રીતે હૃદયમાં રહેલું ઇશ્વરનું રૂપ તે અન્તર્યામી રૂપ. અન્તર્યામી રૂપે ઇશ્વર
જીવ સાથે રહેલા હોવા છતાં તેના દોષોથી અસ્પૃષ્ઠ રહેછે.

પાંચમું—ઇશ્વરનું અર્ચાવતારરૂપ—મન્દિરોમાં પૂજારીને વશ જોનાં સ્નાન,
લોજન, આસન, શયન વગેરેની વ્યવસ્થા છે તે અપ્રાકૃત-દૈવી શરીરવાળા
મૂર્તિરૂપે રહેલા લગવાન, તે અર્ચાવતાર રૂપ. એના ચાર લેહ છે. સ્વયં-
વ્યક્ત (જાતે પ્રગટ થયેલા) દૈવ, (દેવોએ સ્થાપેલા,) સૈદ્ધ (સિદ્ધોએ
સ્થાપેલા), માનુષ (મનુષ્યોએ સ્થાપેલા).

આ પાંચે અવસ્થાઓમાં લગવાન લક્ષ્મીની સાથેજ રહેછે.

જીવનું સ્વરૂપ—પ્રત્યક્ત્વ, ચેતનત્વ, આત્મત્વ, કર્તૃત્વ, વગેરે
લક્ષણો ઇશ્વર અને જીવમાં સાધારણ છે. પણ જીવ અણુ છે, ટેહ,

ઈન્દ્રિયો, મન અને પ્રાણથી જુદો છે, નિત્ય છે, પ્રતિશરીર ભિન્ન છે, જાતે સુખી છે, ઉપાધિને લઇને સંસારી છે, કર્તા છે, લોકતા છે, પ્રકૃતિની અપેક્ષાએ શરીરી છે, ઇશ્વરની અપેક્ષાએ શરીર છે અને સ્વયં પ્રકાશ છે. આ જીવમાં સ્મૃતિ, સંશય, વિપર્યય, ભ્રમ, વિવેક, વ્યવસાય, મોહ, રાગ, દ્વેષ, મદ, માત્સર્ય, ધૈર્ય, આપદ્ય, દમ્ભ, લોભ, ક્રોધ, નિર્વેદ, આનન્દ, શાન્તિ, વિરક્તિ, રતિ, શ્રદ્ધા, ભક્તિ, પ્રપત્તિ, વગેરે ગુણો રહેલા છે.

શરીર-રામાનુજ મતમાં શરીર બે જાતનાં માન્યાં છે. એક નિત્ય, બીજું અનિત્ય. ત્રિગુણ પ્રકૃતિ, કાળ, જીવ વગેરે જે ઇશ્વરનું શરીર તે નિત્ય છે. અને જીવનું આ દેખાતું સ્થૂળ શરીર અનિત્ય છે.

ઇશ્વર પ્રાપ્તિનો ઉપાય—ઉપર કહેલા, અનન્ત કલ્યાણ ગુણવાળા ભગવાન ભક્તિ અને પ્રપત્તિથી પ્રસન્ન થઇને મોક્ષ આપે છે. માટે ભક્તિ અને પ્રપત્તિ મોક્ષનો ઉપાય ગણાય છે. કર્મયોગ, જ્ઞાનયોગ, વગેરે મોક્ષના ઉપાયરૂપ ગણાતાં બીજાં સાધનો ખરી રીતે ભક્તિ દ્વારાજ ઉપયોગી છે. માટે એ ગૌણ સાધન છે. મુખ્ય સાધન તો ભક્તિ અને પ્રપત્તિજ છે.

ભક્તિ—યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન, અને સમાધિરૂપ આઠ અંગોવાળો, તેલની ધારા પેઠે સ્મૃતિના અવિછિન્ન પ્રવાહરૂપ ભક્તિયોગ વિવેક, વિમોક, અભ્યાસ, ક્રિયા, કલ્યાણ, અનવસાદ, અને અનુદ્ધર્ષ, એ સાત સાધનોથી ઉત્પન્ન થાય છે. આ સાત સાધનોની વ્યાખ્યા નીચે પ્રમાણે આપી છે:-જાતે અદુષ્ટ અને દુષ્ટ માણસના સંસર્ગથી અદૂષિત અજ્ઞથી જે શરીરની શુદ્ધિ તે વિવેક, કામનાઓમાં અનાસક્તિ તે વિમોક, ફરી ફરી ઇશ્વરની મૂર્તિનું ચિન્તન તે અભ્યાસ, શક્યતુસાર પાંચ મહાયજ્ઞોનું અનુષ્ઠાન તે ક્રિયા, સત્ય, આર્જવ, દયા, દાન, અહિંસા, વગેરે ગુણો તે કલ્યાણ, પોતામાં દીનતાનો અભાવ તે અનવસાદ, અને કર્તવ્યમાં અસન્તોષ તે અનુદ્ધર્ષ. આ સાત સાધનોથી ઉપજેલી ભક્તિ દર્શન જેવી હોય છે અને છેવટ પ્રત્યય (ઇશ્વરનાં સાક્ષાત્ દર્શન) સુધી પહોંચે છે. આ છેવટનું દર્શન આ શરીર પડ્યા પછી કે બીજું શરીર પડ્યા પછી થાય છે. વેદન, ધ્યાન,

ઉપાસના વગેરે આ લક્ષિતનાંજ નામો છે. લક્ષિત, પરલક્ષિત, પરજ્ઞાન, અને પરમલક્ષિત એમ લક્ષિતયોગનો ક્રમ છે. પ્રપત્તિ એ આ લક્ષિતનુંજ એક અંગ છે. આવી લક્ષિતના પણ સાધનલક્ષિત અને ફળલક્ષિત નામના બે ભેદ છે. ઉપરોક્ત સાધનોથી ઉત્પન્ન થયેલી લક્ષિત તે સાધન લક્ષિત અને ઈશ્વર કૃપાથી (પરાંકુશ, નાથમુનિ વગેરે પેઠે) સ્વતઃ સ્પુરે તે ફલ-લક્ષિત. ઉપનિષદોમાં ઠહેલી દહરવિદ્યા વગેરે વિદ્યાઓ આ ધ્યાનરૂપ લક્ષિતનાજ પ્રકારો છે, એમ રામાનુજ ગણે છે.

પ્રપત્તિ—લક્ષિતમાર્ગને અનુકૂળ વિચારો કરવાનો સંઠ્ઠપ, પ્રતિકૂળ વિચારોનો ત્યાગ, ઈશ્વર રક્ષા કરશે એવો વિશ્વાસ, રક્ષકની પસંદગી, પોતાનો ભાર ઈશ ઉપર નાખવો—આત્માર્પણ અનેકાર્પણ્ય (ગર્વનો ત્યાગ, અધીનતા) આ છને પ્રપત્તિ કહેછે. આનેજ ન્યાસ અથવા શરણાગતિ પણ કહેછે. કેટલાક ગ્રન્થકારો છેલ્લા બેને એક ગણીને કુલ પાંચ સાધનો ગણેછે. જેઓ બીજું કોઈ સાધન ન કરી શકે તેને માટે છેલ્લું—છઠ્ઠું સાધન છે. આમાં પોતાનું અભિમાન મૂકી દઈને આચાર્યને શરણે જઈને એની આજ્ઞા પ્રમાણે સર્વથા વર્તવું એટલુંજ કર્તવ્ય છે. આ પ્રપત્તિ આ દેહ પડ્યા પછી મોક્ષ આપે છે. પ્રપત્તિનું વધારે રહસ્ય ગુરૂ પાસેથીજ શીખવાનું છે, એટલે આહિં વિસ્તાર કર્યો નથી. રામાનુજમત પ્રમાણે લક્ષિત ત્રણ વર્ણો માટેજ છે અને પ્રપત્તિ શૂદ્રને પણ સાધ્ય છે.

રામાનુજમતાનુયાયીઓએ વિષ્ણુની પૂજા શી રીતે કરવી એ માટે પદ્મપુરાણના આધારથી એ માગના એક લેખકે પૂજના ૧૬ પ્રકારો બતાવ્યા છે; જેમાં ભાગવતોક્ત નવધા લક્ષિતમાંથી સખ્ય સિવાયના આઠ છે, અને બીજા આઠ નીચે પ્રમાણે છે:—પોતાના શરીર ઉપર શંખચક્ર વગેરે આયુધોનાં ચિહ્નો ધારણ કરવાં, કપાળ ઉપર વિષ્ણુનાં વાહનનું ચિહ્ન ધારણ કરવું, અવકાશે ગુરૂએ આપેલા મન્ત્રનો જપ કરવો, હરિ-ચરણામૃત પીવું, નૈવેદ્યખાવું, વિષ્ણુના લકતોની સેવા કરવી, એકાદ-શીનું વ્રત કરવું, અને હરિની મૂર્તિની, તુલસી આદિ અર્પણ કરીને, પૂજા કરવી.

રામાનુજમતનું ચિહ્ન—ઉપર પૂજના પ્રકારમાં કપાળ ઉપર ઉલું ચિહ્ન કરવાનું કહ્યું છે. તમાં એવી રીત ચાલેછે કે કપાળમાં ઘોળી

માટીના બે ઉભા લીંટા કરીને નીચે એ બેને જોડનારો લીંટો કરવો અને બે લીંટાની વચ્ચે હળદરનો ત્રીજો લીંટો કરવો.

રામાનુજ મતનો પ્રચાર—રામાનુજે ચલાવેલો માર્ગ શ્રી સંપ્રદાય કહેવાય છે. ઉત્તર હિંદુસ્થાનમાં રામાનુજના ઘણા અનુયાયીઓ નથી, પણ દક્ષિણમાં એ સંપ્રદાયનો ઘણો પ્રચાર છે. રામાનુજના અનુયાયીઓમાં બે વર્ગ છે (જુઓ રા. ગોવિંદાચાર્યનો લેખ J. R. A. S. 1910 p. 1103). ૧ વદકલ્પ (ઉત્તરજ્ઞાની) ૨ તેનકલ્પ (દક્ષિણજ્ઞાની). આમાંથી વદકલ્પ કહે છે કે જેમ વાંદરીને પેટે એનું બચ્ચું વળગી રહે છે અને વાંદરી એને સર્વત્ર લઈ જાય છે; તેમ ભક્તે ઇશ્વરને વળગી રહેવું. બીજા વર્ગવાળા કહે છે કે જેમ બીલાડી પોતાનાં બચ્ચાંને દાંતમાં પકડીને લઈ જાય છે. તેવી રીતે ઇશ્વર ભક્તને મોક્ષ માર્ગે લઈ જાય છે; એમાં ભક્તે કાંઈ કરવાનું નથી, અર્થાત્ વદકલ્પ માર્ગવાળા એમ માને છે કે ભક્ત ઇશ્વરને શરણે જાય છે. પ્રપન્ન થાય છે; અને બીજાઓ કહે છે કે ઇશ્વર ભક્તને પોતાને શરણે લીએ છે, ભક્તે તો ફક્ત પોતાના મનને બીજા વિષયોમાં ન જવા દેવું. આ બે માર્ગ વચ્ચે બીજો તફાવત એ છે કે વદકલ્પના મત પ્રમાણે શૂદ્રાદિ સાથે વાતચિતમાં સમાનભાવ રાખવો; બીજા બાબતમાં નહિ. તેનકલ્પ કહે છે કે શૂદ્રાદિ સાથે સર્વ રીતે સમાનભાવ રાખવો. વળી ખેડલા વર્ગના મત પ્રમાણે ઐં નમો નારાયણાય મન્ત્રનો શૂદ્રને ઉપદેશ કરતી વખતે ઐં ન બોલવો. તેનકલ્પ કહે છે કે શૂદ્રને પણ આખા મન્ત્રનો ઉપદેશ કરવામાં કાંઈ હરકત નથી.

આ પ્રમાણે રામાનુજ મતનો ટુંકો સાર અહિં આપ્યો છે એ ઉપરથી સ્પષ્ટ દેખાશે કે રામાનુજના તાત્ત્વિક સિદ્ધાન્તોનું મૂળ ગીતા, ઉપનિષદો, ન્યાયશાસ્ત્ર અને બ્રહ્મસૂત્ર છે. સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિના વિચારોનું મૂળ પૌરાણિક સાંખ્ય છે; અને એની વિષ્ણુપૂજનનું મૂળ જૂની પાશ્વરાત્ર સંહિતાઓ છે. રામાનુજે ભક્તિનાં મૂળતત્ત્વો ગીતામાંથી લઈ પાતંજલ યોગ સાથે એને મેળવી, પછી એનો આલવારોની પરંપરાને અનુસરીને વિસ્તાર કર્યો છે. રામાનુજ સંપ્રદાયના ગ્રંથોમાં પરમાત્માના મુખ્ય નામ તરિકે વિષ્ણુ કે વાસુદેવ કરતાં નારાયણનો વધારે ઉપ-

યોગ થયેલો દેખાયછે. અકબત વ્યૂહમાં તો વાસુદેવ છેજ, પણ વ્યૂહથી પર તત્વને કેટલીકવાર વાસુદેવજ પણ મોટે ભાગે પરવાસુદેવ કે નારાયણજ કહેછે. રામાનુજની ભક્તિનું સ્વરૂપ પ્રેમ કરતાં ધ્યાન અથવા ઉપાસનાને વધારે મળતું છે. જો કે ઉપાસનામાં સ્નેહ અન્તર્ભૂત છે. રામાનુજે ભક્તિમાર્ગને ખાસ વૈદિક રૂપ આપ્યું છે, પણ એમાંથી નીકળેલા કાંટાઓએ પાછું એને સર્વગ્રાહી લૌકિક રૂપ આપ્યું છે.

રામાનુજ સંપ્રદાયનું સાહિત્ય ઘણું મોટું છે. રામાનુજ ઉપરાંત વેદાન્તદેશિક જેવા અનેક સમર્થ વિદ્વાનોએ વાદાત્મક તથા ભક્ત્યાત્મક અનેક ગ્રંથો લખ્યાછે. યતીન્દ્રમતદીપિકાકાર શ્રીનિવાસદાસ કહેછે કે “ દ્રવિડ ભાષ્ય, ન્યાયતત્ત્વ, સિદ્ધિત્રય, શ્રીભાષ્ય, દીપસાર, વેદાર્થ સંગ્રહ, ભાષ્ય વિવરણ, સંગીતમાલા, ષડર્થસંક્ષેપ, શ્રુતપ્રકાશિકા, તત્ત્વ રતનાકર, પ્રજ્ઞાપરિત્રાણ, પ્રમેયસંગ્રહ, ન્યાયકુલિશ, ન્યાયસુદર્શન, માન્યા-થાત્મ્યનિર્ણય, ન્યાયસાર, તત્ત્વદીપ, તત્ત્વનિર્ણય, સર્વાર્થસિદ્ધિ, ન્યાય પરિશુદ્ધિ, ન્યાયસિદ્ધાંતજન, પરમતભંગ, તત્ત્વચુલૂક, તત્ત્વત્રયનિરૂપણ, તત્ત્વત્રયપ્રચણ્ડમારૂત, વેદાન્ત વિજય વગેરે ગ્રંથોમાંથી જ્ઞાતવ્ય વિષયોનો સંગ્રહ કરીને યતીન્દ્રમતદીપિકા લખીછે ” રામાનુજ સંપ્રદાયનાં મુખ્ય મન્દિરો દક્ષિણમાં, શ્રીરંગ, વેંકટ, કાંચી વગેરેમાંછે. શ્રીરંગમાં નારાયણની શેષશાયી મૂર્તિ છે.

નિમ્બાર્ક.

વૈષ્ણવ સંપ્રદાયોના ઉદ્ભવમાં ભક્તિનો ઉલ્લાસ અને માયાવાદથી વિરૂદ્ધ વૃત્તિ, એ બે પ્રવર્તક બળો, હતાં એ ઉપર કહ્યુંજ છે. એ બળોથી પ્રેરાયેલા વિશિષ્ટાદ્વૈત મતનું અવલોકન આપણે કર્યું. હવે દ્વૈતાદ્વૈત મત જોઈએ. આ મત નિમ્બાર્કાર્યે ચલાવ્યો છે.

દ્વૈતાદ્વૈત અથવા ભેદાભેદ મતના પ્રવર્તક નિમ્બાર્ક (નિમ્બના સૂર્ય) આચાર્ય તૈલંગ બ્રાહ્મણ અને મૂળ નિમ્બ ગામના વતની હતા. આ નિમ્બ ગામ તે બેલારી જિલ્લાનું નિમ્બપુર હશે એમ ડા. રામકૃષ્ણ ગોપાલ ભાંડારકર અનુમાન કરેછે. નિમ્બાર્ક વૈશાખ શુકલ પક્ષની ત્રીજને દિવસે જન્મ્યા હતા, એમ દશસ્લોકીની ટીકામાં હરિવ્યાસ દેવ

કહે છે. દક્ષગીરી એટલીજ છે કે હરિવ્યાસદેવ મહિનો અને તિથિ લખ્યાં છે, પણ વર્ષ લખ્યું નથી. આ નિમ્બાર્કને નિયમાનન્દ પણ કહે છે. એમના અનુયાયીઓ એને સુદર્શનનો અવતાર માને છે. એ ક્યારે થઈ ગયા એનું ચોક્કસ પ્રમાણ મળતું નથી. એમણે રચેલા દશશ્લોકી નામના ગ્રંથની વેદાન્તરત્નમગ્ન્યુષા નામની નિમ્બાર્કચાર્યના શિષ્યના શિષ્ય પુરુષોત્તમાચાર્યે કરેલી ટીકા પ્રસિદ્ધ કરતાં, એની ભૂમિકામાં પંડિત કિશોરદાસ નિમ્બાર્કચાર્યને ગૌડપાદાચાર્યના સમકાલિન કહે છે; અને એવું કારણ આપે છે કે નિમ્બાર્કચાર્યથી ૧૩મા દેવાચાર્ય વિ. સં. ૧૧૧૨ માં જન્મ્યા હતા. માટે એની ખેલાં ૧૩મી પેઢીના પુરુષ ઘણા જૂના કાળમાં થયા હોવા જોઈએ. વળી નિમ્બાર્કથી ત્રીજા પુરુષોત્તમાચાર્યે માયાવાદનું સાધારણ ખંડન કર્યું છે; અને તે ખેલાંના શ્રીનિવાસાચાર્યે કે નિમ્બાર્કે પોતે માયાવાદનું ખાસ ખંડન કર્યું નથી, (જ્યારે રામાનુજે માયાવાદનું બળવાન ખંડન કર્યું છે). માટે માયાવાદના મુખ્ય પ્રવર્તક શંકરાચાર્ય ખેલાં નિમ્બાર્ક થયા હોય એમ કહેવાનો પંડિત કિશોરદાસનો આશય જણાય છે. પણ આ મતની વિરુદ્ધ ડા. રામકૃષ્ણ ગોપાલ ભાણ્ડારકર કહે છે કે “નિમ્બાર્ક રામાનુજ પછી થયા છે કારણ કે નિમ્બાર્ક કેશવ કાશ્મીરીના (જ. સૂ. ૧-૪-૨૩ ઉપર ટીકા) કહેવા પ્રમાણે રામાનુજનું ખંડન કરે છે. વળી નિમ્બાર્ક પછી ૩૩ મા દામોદર ગોસ્વામી ઈ. સ. ૧૮૦૬ માં વિદ્યમાન હતા. હવે આનન્દતીર્થ અથવા મધ્વ પછીનો એની પરંપરાનો ૩૩ મો પુરુષ ઈ. સ. ૧૮૭૬ માં મરી ગયો, અને આનન્દતીર્થ ઈ. સ. ૧૨૭૮ માં દેહત્યાગ કર્યો છે. એટલે એના ૩૩ વારસોને ૬૦૧ વર્ષો થયાં. એજ રીતે નિમ્બાર્કના ૩૩ વારસોને ૬૦૧ વર્ષો થયાં હોય એમ માનીએ અને ઉપરોક્ત ગ્રંથ લખાયા પછી દામોદર ગોસ્વામી ૧૫ વર્ષ જીવ્યા હોય એમ ધારીએ તો ઈ. સ. ૧૭૬૫ માંથી ૬૦૧ બાદ જતાં ઈ. સ. ૧૧૬૪ આવે એટલે નિમ્બાર્કચાર્યનો દેહ ઈ. સ. ૧૧૬૪ ની આસપાસ પડ્યો હશે એમ કહી શકાય. અર્થાત્ એ રામાનુજ પછી થયા છે.”

ઉપર નિમ્બાર્કના સમય માટે પંડિત કિશોરદાસનું જે અનુમાન આપ્યું છે એથી વિરુદ્ધ એક બીજી બાબત પણ છે. નિમ્બાર્ક ભગવાન

કૃષ્ણ સાથે રાધાને પૂજે છે. હવે રાધાનું નામ હરિવંશ, વિષ્ણુ પુરાણ કે ભાગવતમાં નથી; માટે પાંચમા ૬ ઠા શતક જેટલા પ્રાચીન નિમ્બાર્કને માની શકાય તેમ નથી.

નિમ્બાર્કાચાર્યે વેદાન્તસૂત્ર ઉપર વેદાન્તપારિજાતસૌરભ નામની ન્હાની ટીકા લખી છે, અને દશશ્લોકી અથવા સિદ્ધાન્તરત્ન નામનો એક બીજો ગ્રંથ લખ્યો છે. દશશ્લોકીમાં દશ શ્લોકમાંજ પોતાના મતના સર્વ સિદ્ધાન્તો ટુંકામાં બહુ સારી રીતે બતાવ્યા છે. નિમ્બાર્કના શિષ્ય શ્રીનિવાસે (જેને એ માર્ગમાં શંખનો અવતાર માનેલ છે) વેદાન્તપારિજાતસૌરભ ઉપર ભાષ્ય લખ્યું છે અને શ્રીનિવાસના શિષ્ય પુરૂષોત્તમાચાર્યે દશશ્લોકી ઉપર વેદાન્તરત્નમંજૂષા નામની ટીકા લખી છે. તથા એક બીજી ટીકા એ પરંપરાના ૩૨ મા પુરૂષ હરિવ્યાસ દેવે લખી છે. પરંપરાના ૧૩ મા દેવાચાર્યે સિદ્ધાન્તબ્રહ્મી નામનો ગ્રંથ લખ્યો છે, અને એના શિષ્ય સુન્દર ભટ્ટે એ ઉપર સેતુ નામની ટીકા લખી છે. ૩૦ મા કેશવ કાશ્મીરીએ બ્રહ્મસૂત્ર ઉપર ટીકા લખી છે; તથા વિ. સં. ૧૬૮૦ માં પુરૂષોત્તમપ્રસાદે શ્રુત્યન્તસુરુષ્મ નામનો ગ્રંથ લખ્યો છે. આ ઉપરાંત આ સંપ્રદાયના અનેક ગ્રંથો પ્રસિદ્ધ થયા વગર પડ્યા છે.

નિમ્બાર્કનો દ્વૈતાદ્વૈત મત.

નિમ્બાર્કાચાર્યે દ્વૈતાદ્વૈત સિદ્ધાન્તનો ઉપદેશ કર્યો છે એ ઉપર કહ્યું છે. દ્વૈતાદ્વૈત એવી રીતે કે જડ જગત, જીવ અને બ્રહ્મ અથવા ભોગ્ય, ભોક્તા અને નિયન્તા વસ્તુતઃ ભિન્ન છે. પણ જડ જગત અને જીવનાં સ્વરૂપ, સ્થિતિ, અને પ્રવૃત્તિ સર્વથા ઇશને આધીન છે તથા એ સર્વ ઇશથી વ્યાપ્ત છે, માટે ઇશ્વરથી જડ જગત અને જીવનો અલેદ છે, એમ કહી શકાય. વળી જગતનાં ઉત્પત્તિ સ્થિતિ અને લયનું કારણ બ્રહ્મને માને છે. તે એવી રીતે કે અચિન્ત્ય, અનન્ત અને અઘટિતઘટનામાં કુશળ શક્તિવાળા બ્રહ્મમાંથી એની ઇચ્છાથીજ, એના સંકલ્પથી આ જગત ઉત્પન્ન થાય છે. અર્થાત્ આ જગત બ્રહ્મનું, પોતાની શક્તિદ્વારા, પરિણામ છે. બ્રહ્મ જગતનું અભિન્નનિમિત્તોપાદન કારણ છે, એ

બ્રહ્મસૂત્રના મતને નિમ્બાર્ક નીચે પ્રમાણે ઘટાવેછે:—“સૂક્ષ્મ અવસ્થાને પ્રાપ્ત થયેલા, અને પોતપોતાની સ્વાભાવિક શક્તિ જેમાં રહીછે એવા, ચેતન અને અચેતન પદાર્થોને બ્રહ્મ પોતાની શક્તિથી સ્થૂલરૂપે પ્રગટ કરેછે માટે એ એનું ઉપાદાન કારણ છે, અને પોતપોતાના અનાદિ કર્મસંસ્કારને વશ થયેલા તથા સ્મૃતિ અત્યન્ત સંકુચિત હોવાથી જ્ઞાન માટે અયોગ્ય જીવોને કર્મનાં ફળ લોગવવા યોગ્ય જ્ઞાન આપીને, તે તે કર્મના ફળરૂપ તે તે લોગનાં સાધનો સાથે જીવોનો સંયોગ ધ્વંસ કરી આપેછે માટે એ નિમિત્ત કારણ છે.” (સિદ્ધાન્તરત્નમંજૂષા શ્લોક ૧.)

નિમ્બાર્કાચાર્યના મતનો ટુંકો સાર એની દશશ્લોકીમાંથી અહિં નીચે આપ્યોછે. જેમાં કવચિત્ પુરૂષોત્તમાચાર્યની મંજૂષા નામની ટીકામાં થી પણ સાર લીધોછે (આ ટીકા સાથે દશ શ્લોકી અથવા વેદાન્તરત્નમંજૂષા ચૌખમ્બા સંસ્કૃત સીરીઝમાં ઈ. સ. ૧૯૦૮ માં છપાઇ છે.) પુરૂષોત્તમાચાર્યની ટીકા સ્પષ્ટ અને સારી છે. એમાં જૂનાં ઉપનિષદો, અને ગીતામાંથી ભારોભાર ઉતારા કર્યાછે. એ ઉપરાંત, ગોપાલતાપનીય જેવાં ઉપનિષદો, કૂર્મ, મત્સ્ય, યજ્ઞ વગેરે પુરાણો-ખાસ વિષ્ણુપુરાણ, હરિવંશ, મહાભારત, બ્રહ્મસૂત્ર, મનુ, વિષ્ણુધર્મોત્તર, અને સાત્વત સંહિતામાંથી મોટે ભાગે ઉતારા કર્યાછે. નિમ્બાર્કાચાર્ય પછી ત્રીજી પેઢીએજ આ આચાર્ય થયાછે એટલે નિમ્બાર્કે પણ પ્રમાણ તરિકે મુખ્યત્વે ઉપલા ગ્રંથોનોજ આશ્રય લીધો હશે એમ માનવામાં હરકત નથી.

જીવનું સ્વરૂપ—“ જીવ જ્ઞાનસ્વરૂપ. સ્વયંજ્યોતિ, ચૈતન્યરૂપ, અણુ, જ્ઞાતા, કર્તા, ભોક્તા, હરિને આધીન, અને શરીરના સંયોગ તથા વિયોગને યોગ્ય અને જૂદા જુદા દેહમાં જીવે જીવે છે. આવા જીવો અસંખ્ય છે.” (શ્લો. ૧).

“ આ જીવનું સ્વરૂપ અનાદિ માયાથી વીંટાયેલુંછે એટલે જાળ-ખાતું નથી, પણ કેટલાક ભક્તો ભગવત્કૃપાથી એને જાણી શકેછે. જીવોના ત્રણ ભેદ છે, બદ્ધ, મુક્ત અને બદ્ધમુક્ત.” (શ્લો. ૨).

જીવના ઉપર જે ત્રણ ભેદ કહ્યા તેમાંથી નીચે પ્રમાણે વિસ્તાર ટીકાકારે કર્યોછે. બદ્ધના બુલુક્ષુ અને મુમુક્ષુ એવા બે ભેદછે. ફરી મુમુક્ષુના બે ભેદછે.

(૧) ભગવદ્ભાવાપત્તિરૂપ મોક્ષની ઇચ્છાવાળા અને (૨) નિજસ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છાવાળા. હવે વૈષયિક આનન્દને ઇચ્છનારા જે બુદ્ધિઓ તેના બે ભેદ છે: (૧) ભાવિમાં શ્રેય મેળવનારા, (૨) નિત્ય સંસારી. મુક્તના બે ભેદ છે, નિત્ય મુક્ત અને મુક્ત. કિરીટ, કુણ્ડલ વંશી, વગેરે ભગવાનના અલંકારો તથા વિષ્વક્સેન, ગરૂડ વગેરે ભગવાનના પાર્શ્વદોષ એ નિત્યમુક્ત છે. અને સંસારમાંથી જે ભગવત્કૃપાથી મુક્ત થાય છે તે મુક્ત. તેમાં પણ કેટલાક ભગવાનને પ્રાપ્ત કરે છે અને બીજા પોતાના સ્વરૂપના અનુભવથી સંતુષ્ટ રહે છે.

જડ—“અચેતન- જડ ત્રણ જાતનું, અપ્રાકૃત-પ્રકૃતિમાંથી ન ઉત્પન્ન થયેલું, પ્રાકૃત-પ્રકૃતિમાંથી ઉત્પન્ન થયેલું અને કાળસ્વરૂપ. આમાં જે પ્રાકૃત છે તેનેજ માયા અથવા પ્રધાન કહે છે અને એના શુકલ, લોહિત અને કૃષ્ણ (સત્ત્વ, રજ, તમ) એવા ભેદો છે.”—(શ્લો. ૩).

આ શ્લોકના પ્રાકૃત અચેતનમાં સર્વ જડ સૃષ્ટિ આવી જાય છે. એ સૃષ્ટિની પ્રકૃતિમાંથી ઉત્પત્તિ, સૃષ્ટિનો વિસ્તાર વગેરે, પૌરાણિક સાંખ્ય તથા પૌરાણિક ભૂગોળને અનુસરીને માનેલ છે. બીજું અચેતન જે કાળ તેનો વિસ્તાર પણ પૌરાણિક છે. હવે ત્રીજું અપ્રાકૃત અચેતન રહ્યું તે શું? ટીકાકાર કહે છે કે ભગવાનનાં ધામમાં નગર, ગૃહ, રસ્તા, આયુધ, વાહન, અલંકારો વગેરે જે જે ભગવાનના તથા મુક્તોના ઉપલોગ માટે છે, તે તે બધું જ્યોતિઃસ્વરૂપ અપ્રાકૃત છે, પ્રકૃતિનું કાર્ય નથી પણ ભગવાનના અનાદિ સંઠલપથી થયું છે. એને ઉત્પત્તિ, ક્ષય, વગેરે પ્રકૃતિના નિયમો લાગતા નથી; એ દિવ્ય, અનાદિ, નિત્ય છે.

પરમાત્માનું સ્વરૂપ—“સ્વતઃ જેમાં કોઈ પણ દોષ નથી, અને જે સર્વ કલ્યાણ ગુણોનો રાશિ છે, એ વ્યૂહોના અંગી, વરેણ્ય, કમલનેત્ર પરબ્રહ્મ હરિ, કૃષ્ણનું અમે ધ્યાન કરીએ છીએ.” (શ્લો. ૪).

આ શ્લોકમાં ભગવાનને સર્વ કલ્યાણ ગુણોના રાશિ કહ્યા છે. અને કલ્યાણ ગુણોમાં જ્ઞાન, શક્તિ, બલ વગેરે જે રામાનુજે ગણાવ્યા છે તેજ અહિં પણ કહ્યા છે. આ ગુણો અપ્રાકૃત—દિવ્ય છે. ભગવાનને વ્યૂહોના અંગી કહ્યા છે અર્થાત્ વ્યૂહો એનાં અંગો છે—એની મૂર્તિઓ છે. વ્યૂહમાં વાસુદેવ, સંકર્ષણ વગેરે ચાર તથા કેશવ ગોવિંદ વગેરે બીજા બાર વ્યૂહો પણ

કહ્યા છે, તથા અવતારોનો પણ વ્યૂહમાં સમાવેશ કર્યો છે. ટીકાકાર ગુણાવતાર, પુરૂષાવતાર, અને લીલાવતાર એમ ત્રણ જાતના અવતાર કહે છે. બ્રહ્મા, ઇન્દ્ર, વગેરે ગુણાવતાર, સમષ્ટિ અને વ્યષ્ટિના અન્તર્યામીઓ પુરૂષાવતાર અને મત્સ્ય, કૂર્મ વગેરે લીલાવતાર. લીલાવતારના પાછા બે લેહ છે. આવેશાવતાર (નર, નારાયણ, કપિલ વગેરે) અને સ્વરૂપાવતાર. વળી સ્વરૂપાવતારના બે લેહ અંશાવતાર અને પૂર્ણાવતાર. નૃસિંહ, દાશરથી રામ, અને કૃષ્ણને દશ શ્લોકોનો ટીકાકાર પૂર્ણાવતાર કહે છે. બ્રહ્મને સર્વ દોષરહિત આ શ્લોકમાં કહ્યું છે. અહિં દોષ શબ્દથી પાતંજલયોગના કલેશ, ઈર્મ, વિપાક, અને આશય વિવક્ષિત છે એમ ટીકાકાર કહે છે.

“આ પરમદેવ કૃષ્ણના ડાબા અંગમાં આનંદથી વિરાજતી દેવી વૃષભાનુજા—રાધાનું અમે સ્મરણ કરીએ છીએ. એ કૃષ્ણના જોવાંજ સૌંદર્ય-વાળી, હજારો સખીઓથી વીંટાયેલી અને સર્વ ઇષ્ટ કામનાઓને આપનારી છે.” (શ્લો. ૫)

ટીકાકાર આ શ્લોકના શબ્દોમાંથી રાધા અને લક્ષ્મી બેયનો ધ્વનિ કાઢે છે, અને સત્યભામા પણ વિવક્ષિત છે એમ કહે છે. ટીકાકારના કહેવા પ્રમાણે “રૂકિમણી, સત્યભામા અને વ્રજ સ્ત્રી (મુખ્ય રાધા) સાથે ભગવાન પુરૂષોત્તમ વાસુદેવ, વૈષ્ણવો (નિમ્બાર્ક સંપ્રદાયના) એ ઉપાસના કરવા યોગ્ય છે.”

“મનુષ્યોએ અજ્ઞાનરૂપ અન્ધકારના (જે પુરૂષોત્તમની પ્રાપ્તિ નથી થવા દેતો તે) સમ્બન્ધનો નાશ કરવા માટે હમેશાં ઉપરોક્ત પુરૂષોત્તમની ઉપાસના કરવી જોઈએ. સનન્દન વગેરે મુનિઓએ સર્વ તત્વોના સાક્ષિ (સર્વજ્ઞ) નારદને એ રીતે કહ્યું છે.” (શ્લો. ૬)

આ શ્લોકમાં સનન્દન અને નારદથી આ સંપ્રદાય પ્રાપ્ત થયો છે એમ કહેવાનો આશય છે, તથા છાન્દોગ્ય ઉપનિષદનો સનત્કુમાર નારદનો સંવાદ સૂચિત છે. ટીકાકાર નારદને પામ્યરાત્ર પ્રવર્તક કહે છે. નારાયણીય પર્વમાં નારાયણ નારદને પામ્યરાત્રનો ઉપદેશ કરે છે એ અહિં સ્મરણમાં રાખવાનું છે. ટીકાકાર તો કહે છે કે નારદેજ સનત્કુમાર પાસેથી મળેલી વિદ્યાનો નિમ્બાર્કને ઉપદેશ કર્યો છે.

‘શ્રુતિ અને સ્મૃતિ પ્રમાણે સર્વ વસ્તુઓ પ્રજ્ઞાત્મક હોવાથી પ્રજ્ઞા સર્વ છે; એ વિજ્ઞાન યથાર્થ છે. અને વેદ જાણનારાઓનો એજ મત છે વળી સર્વ પદાર્થોનું ત્રિરૂપપણું પણ શ્રુતિ અને સૂત્રથી સિદ્ધ છે; માટે એ પણ યથાર્થ છે.’ (શ્લો. ૭)

આ શ્લોક નિમ્બાર્ક સંપ્રદાયના લેહાલેહનું વર્ણન કરે છે. આ શ્લોકનો આશય એમ છે કે સર્વ પદાર્થોનો પ્રજ્ઞા અન્તરાત્મા છે. તથા સર્વનાં સ્થિતિ પ્રવૃત્તિ એને આધીન છે—માટે સર્વ પ્રજ્ઞ છે એમ શ્રુતિએ કહ્યું છે. પણ લોકતા, લોભ અને નિયન્તા રૂપ ત્રણ પદાર્થો વસ્તુતઃ જુદા છે એમ શ્રુતિ અને પ્રજ્ઞાસૂત્રનો મત છે. આ રીતે અલેહ અને લેહ બેય ખરાં છે.

“પ્રજ્ઞા અને શિવથી વન્દિત કૃષ્ણના પદારવિન્દ સિવાય બીજો કોઈ (મોક્ષનો) માર્ગ નથી; કૃષ્ણ ભક્તની ઇચ્છા પ્રમાણે ધ્યાન થઈ શકે એવું રૂપ ધારણ કરે છે, પણ એની શક્તિ અચિન્ત્ય છે, એનું તત્ત્વ દુર્જેય છે.” (શ્લો. ૮)

આ શ્લોકનો આશય એમ છે કે પરમાત્મા સ્વભાવથી પ્રજ્ઞ રૂપને પણ દુર્લભ છે. પણ શરણાગત વત્સલતા, કરુણા, દયા વગેરે ગુણોને લઈને પ્રપન્ન ભક્તોને સુલભ છે. અને ભક્તિ સિવાય પરમાત્માની પ્રાપ્તિ માટે બીજો ઉપાય નથી. માટે પરમાત્માનો આશ્રય કરનાર (પ્રપન્ન) ચારમાંથી એકેય પુરૂષાર્થ વગર પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરે છે. ટીકાકાર ગુરૂ સંબન્ધને પણ આવશ્યક ગણે છે.

ભક્તિ “જેનામાં દૈન્ય વગેરે ગુણો હોય છે તેના ઉપર આ (પરમાત્મા) ની કૃપા થાય છે; અને એ કૃપાથીજ અનન્ય અધિપતિ મહાત્માની પ્રેમ-લક્ષણા ભક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. એ ભક્તિ બે જાતની છે. એક સાધનરૂપ અને બીજી પરા અથવા ફળરૂપ.” (શ્લો. ૯)

અહિં દૈન્યથી પ્રપત્તિ ઉદ્દિષ્ટ છે. દૈન્ય એટલે સાધનોના ગર્વનો ત્યાગ અને પરમાત્માની કૃપા ઉપર માત્ર આધાર રાખવો તે. આ પ્રપત્તિ અથવા શરણાગતિ સમાનુજ મત પેઠે આ મતમાં પણ છ પ્રકારની માની છે. પ્રકારો બેયમાં એકજ છે.

આ પ્રપત્તિથી જાગેલી ભગવત્કૃપાથી ભક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. નિષ્કામતાથી ભગવાનની સેવા એ ભક્તિ. એ બે જાતની છે, એક સાધનરૂપ અને બીજી ફલરૂપ અથવા પરાભક્તિ. અનેક જન્મોનાં પુણ્યોથી જે ભક્તિ ઉત્પન્ન થાય તે સાધનરૂપ; એના બે ભેદ છે વૈદિક અને પૌરાણિક. મધુ વિદ્યા, શાણ્ડિલ્યવિદ્યા વગેરે વૈદિક અનુષ્ઠાનરૂપ ભક્તિ તે વૈદિક ભક્તિ એમાં ત્રણ વર્ણોનોજ અધિકાર માન્યો છે. અને પુરાણોમાં ઠહેલી રીતથી ભગવાનનું આરાધન કરવારૂપ ભક્તિ તે પૌરાણિક. એમાં શૂદ્રને પણ અધિકાર છે. હવે ફલરૂપ ભક્તિ જોઈએ. કર્મયોગ વગેરે ભગવાનની આજ્ઞા પાળવાથી પ્રસન્ન થઈને ભગવાન જે ભક્તિ આપે અને જે આત્મજ્ઞાન થયા પછી ઉત્પન્ન થાય છે તે ફલરૂપ ભક્તિ. જેમ વિષયોમાં સામાન્ય માણસનું ચિત્ત રહે છે. તેમ ભગવાનના સ્વરૂપ ગુણ વગેરેમાં સર્વદા ચિત્ત રહે એજ ફલરૂપ પ્રેમલક્ષણા ભક્તિનું લક્ષણ.

જેય અર્થો—સાધુઓ—ભક્તોએ નીચેના પાંચ અર્થો જાણવા જોઈએ. ઉપાસ્ય (ધર્મશ્ર)નું રૂપ, ઉપાસકનું રૂપ, કૃપાનું ફળ (મોક્ષ), ભક્તિનું રૂપ અને ભગવત્પ્રાપ્તિમાં વિરોધી ભાવનું સ્વરૂપ.” (સ્ત્રો. ૧૦).

ઉપાસ્ય, ઉપાસક અને ભક્તિ વિષે ઉપર કહ્યું છે. મોક્ષનું સ્વરૂપ ટીકાકાર એવું બતાવે છે કે સર્વ કર્મનો નાશ થઈ જાય, અવિદ્યાની નિવૃત્તિ થઈ જાય અને પછી સતત ભગવાનના સ્વરૂપનો અનુભવ થયા કરે એજ ભગવદ્વાપ્તિ, કે સાયુજ્ય અથવા સામ્યરૂપ મુક્તિ. આમાં ભગવાન સાથે એકયનો ભાવ નથી એ યાદ રાખવાનું છે. ભગવત્પ્રાપ્તિમાં વિરોધી ભાવો ટીકાકારે નીચે પ્રમાણે ગણાવ્યા છે. દેહ, ઇન્દ્રિયો, મન, બુદ્ધિ વગેરે અનાત્મામાં આત્મબુદ્ધિ, શ્રુતિ સ્મૃતિ વગેરે ભગવાનની આજ્ઞાની ઉપેક્ષા, અસત્શક્તિની અભિલાષા, બીજા દેવોને અર્ચન, વન્દન નમસ્કાર વગેરે, પોતામાં સ્વતન્ત્રતાની ભાવના, તથા અહંતા, મમતા, ગુરૂમાં અવિશ્વાસ વગેરે વૃત્તિઓ ભગવાનને પ્રાપ્ત થવામાં પ્રતિબંધ કરે છે.

આ રીતે નિમ્બાર્કનો મત ટુંકામાં જોયો. રામાનુજ અને નિમ્બાર્કનાં તફાવત એટલેજ છે કે રામાનુજની ભક્તિ ધ્યાનરૂપ છે, નિમ્બાર્કની પ્રેમલક્ષણા છે. રામાનુજ શ્રી, ભૂ અને લીલા સહિત નારાયણને ભજવાનું કહે છે. નિમ્બાર્ક રાધા સહિત કૃષ્ણને ભજવાનું કહે છે.

નિમ્બાર્ક જન્મ્યા હતા દક્ષિણમાં પણ મથુરાની આસપાસ વધારે રહ્યા હતા અને એમના સંપ્રદાયના અનુયાયીઓ પણ મોટે ભાગે ઉત્તર હિન્દુસ્થાનમાં, મથુરામાં તથા બંગાળના કેટલાક ભાગમાં છે, નિમ્બાર્કના અનુયાયીઓ કપાળમાં ગોપીચન્દનની બે સીધી લીંટી કરેછે, વચમાં કાળો ચાંડલો કરેછે. અને તુલસીની કંઠી ખેડેછે. એના બે પેટા લેદ છે એક ગૃહસ્થનો અને બીજો ત્યાગીનો. આ સંપ્રદાયનું મુખ્ય મંદિર વૃન્દાવનમાં છે.

મધ્વાચાર્ય.

રામાનુજ અને નિમ્બાર્ક બેનો મત જોયો. આ બેય આચાર્યોએ અદ્વૈતને કાંઈક અવકાશ આપ્યોછે. પણ આ પછીના મધ્વાચાર્યે તો અદ્વૈત મતનો સર્વથા તિરસ્કાર કર્યોછે. અને એ માટે એણે ઈશ્વરને જગતના ઉપાદાન કારણ રૂપ માનવાની ના પાડી છે. બ્રહ્મસૂત્રનાં બ્રહ્મને ઉપાદાન કારણ કહેનારાં સ્પષ્ટ સૂત્રોને એણે બુદ્ધિજ રીતે ઘટાવ્યાં છે. આ રીતે રામાનુજ અને નિમ્બાર્કથી બુદ્ધ પડીને મધ્વે પાંચ લેદવાળો દ્વૈતવાદ ઉપદેશ્યોછે. પાંચ લેદ નીચે પ્રમાણે ગણાવ્યા છે. જીવ અને ઇશનો લેદ, જીવોનો પરસ્પર લેદ, જડ અને ઇશનો લેદ, જડોનો પરસ્પર લેદ, તથા જડ અને જીવનો લેદ. આ પાંચે લેદો અનાદિ છે, નિત્ય છે અને મુક્તિમાં પણ અનુસ્યૂત છે.

મધ્વાચાર્યે પ્રમાણ તરિકે ઉપનિષદ્ બ્રહ્મસૂત્ર, પાગ્-ચરાત્રસંહિતાઓ તથા પુરાણોનો આશ્રય લીધોછે. રામાનુજે અને નિમ્બાર્કે પુરાણોમાં વિષ્ણુપુરાણને પ્રાધાન્ય આપ્યું છે. ત્યારે મધ્વે તે પછીના વલ્લભાચાર્યે તથા ચૈતન્યે ભાગવત પુરાણને પ્રાધાન્ય આપ્યું છે.

મધ્વાચાર્યનું ચરિત્ર અહિં જી. એ. નેટેસને ઇંગ્રેજીમાં છપાવેલા કૃષ્ણસ્વામીનાં “શ્રી મધ્વાચાર્ય” ઉપરથી લીધું છે. મધ્વાચાર્યના પોતાનાજ શિષ્ય ત્રિવિક્રમના પુત્ર નારાયણે લખેલ સંસ્કૃત મધ્વવિજય ઉપરથી ઉપ-રોક્ત ઇંગ્રેજી ગ્રંથમાં મધ્વાચાર્યના ચરિત્રનો સાર લીધોછે.

દક્ષિણ કર્ણાટકના ઉદ્દીપી તાલુકામાં ઉદ્દીપીની દક્ષિણ પૂર્વે છ માઇલ ઉપર પાજંક ક્ષેત્ર (બેલા) નામના ગામમાં મધ્યગેહ નામનું કુટુંબ રહેતું

હતું. આ બેલા એજ કદાચ મધ્વવિજયનું રજતપીઠ હશે? મધ્વાચાર્યના પિતાનું નામ મધ્યગેહ અને માતાનું નામ વેદવતી હતું. મધ્યગેહના એ પુત્રો મરી ગયા પછી ઉદ્દીપીના દેવની કૃપાથી કલિ સં. ૪૩૦૦માં એટલે ઇ. સ. ૧૧૬૬ માં મધ્વનો જન્મ થયો. મધ્વાચાર્યના મહાભારતતાત્પર્ય-નિર્ણયમાં એણે પોતે ઉપરોક્ત કલિ સંવત્ લખ્યો છે. એટલે એના મઠોની પરંપરામાં ઇ. સ. ૧૧૧૮ મનાય છે, એ યથાર્થ નથી લાગતું. મધ્વાચાર્ય વાયુનો અવતાર મનાય છે, એના પિતાએ એનું નામ વાસુદેવ રાખ્યું હતું એના બાલ્યકાળના ચમત્કારોની અનેક વાતો છે. વાસુદેવે બ્રાહ્મણોને એ વખતમાં સાધારણ રીતે મળતી કેળવણી લીધી હતી. બાળકપણમાં એનું શરીર ઘણું સાડું અને કસરતી હતું. સાધારણ રીતે ભણી લીધા પછી મધ્વે ન્હાની ઉમ્મરમાં જ સંન્યાસ લેવાનો વિચાર કર્યો, પણ માબાપને બહુ દુઃખ લાગતું હતું; છેવટ એના ન્હાનાભાઈ વિષ્ણુતીર્થનો જન્મ થતાં વાસુદેવે અચ્યુતપ્રેક્ષ પાસે સંન્યાસ લીધો, અને સંન્યાસી તરિકે પૂર્ણપ્રજ્ઞ નામ રાખ્યું. પછી અચ્યુતપ્રેક્ષ પાસે મધ્વ વેદાન્ત ભણવા લાગ્યા. પણ એમને શાંકર અદ્વૈત રૂચ્યું નહિ; અને એમણે ભક્તિમાર્ગવાળો દ્વૈતવાદ ઉઠાવ્યો. મધ્વે હવે આચાર્ય તરિકે પોતાનું નામ આનન્દતીર્થ રાખ્યું. પછી મધ્વાચાર્ય અચ્યુતપ્રેક્ષ સાથે દક્ષિણમાં યાત્રા કરવા ગયા, અને પંડિતો સાથે વાદો કરીને પોતાના મતનો ઉપદેશ કરવા માંડ્યો; રસ્તામાં બનેલા એના અનેક ચમત્કારોની વાતો મધ્વવિજયમાં છે.

દક્ષિણની યાત્રા કરી આવ્યા પછી એમણે ભગવદ્ગીતા ઉપર ટીકા લખી. તે પછી ઉત્તરમાં યાત્રા કરવા ગયા. આ ઉત્તરની મુસાફરીના વર્ણનમાં મહારાષ્ટ્રના એક ઇશ્વરદેવ રાજાનું નામ છે. હવેદેવગિરિના યાદવ રાજાઓની વંશાવળીમાં એક મહાદેવ રાજાનું નામ છે જેનો રાજ્યકાળ ઇ. સ. ૧૨૬૦ થી ૧૨૭૧ સુધી છે. આ મહાદેવ એજ મધ્વવિજયના ઇશ્વરદેવ હોવાનો સંભવ કૃષ્ણસ્વામી કલ્પે છે. સંસ્કૃતમાં એવી રીતે વિશેષ નામોના પર્યાયો વપરાય છે. ઉત્તરમાં મધ્વાચાર્ય હરદ્વાર અને છેક બહરિકાશ્રમ સુધી જઈને બહરિકાશ્રમમાંથી દ્વિગ્વિજયરામની અને વેદવ્યાસની મૂર્તિઓ લઈ આવ્યા.

૧ ઇમ્પીરીયલ ગેઝીટીયર (Vol. 14 p. 314) માં કલ્યાણપુરને મધ્વની જન્મભૂમિ કહી છે.

પાછા દેશમાં આવ્યા પછી એમને રાજાઓની સમક્ષ મુખ્ય આચાર્યની પદવી મળી. ઉત્તરમાંથી આવ્યા પછી મધ્વાચાર્યે વેદાન્તસૂત્ર ઉપર લાખ્ય લખ્યું; જે એના નામ ઉપરથી પૂર્ણપ્રજ્ઞ લાખ્ય કહેવાય છે. મહા-ભારતતાત્પર્યનિર્ણય પણ આ વખતે લખ્યો જણાય છે.

મધ્વાચાર્યને વૃદ્ધ અવસ્થામાં શૃંગેરિના શંકરાચાર્યો તરફથી એ પ્રદેશના રાજાદ્વારા કેટલીક કનડગત થયેલી એમ મધ્વવિજ્ઞયમાં લખ્યું છે. મધ્વમઠોની પરંપરામાં મધ્વાચાર્ય ૭૯ વર્ષ, છ માસ અને ૨૦ દિવસ ગાદી ઉપર રહ્યા એમ લખ્યું છે; પણ આ એનો જીવનકાળ હોવાનો વધારે સંભવ છે. મધ્વને ૭૯ વર્ષ જીવ્યા માનીએ તો ઇ. સ. ૧૨૭૮ માં એઓ મરી ગયા એમ ઠરે. (મધ્વ બદરિકાશ્રમ ગયા અને ત્યાંથી પાછા ન ફર્યા એમ કહેવાય છે). અને મધ્વને શક ૧૧૨૦-૨૧ થી શક ૧૨૦૦ (ઇ. સ. ૧૧૯૯ થી ૧૨૭૮) સુધી માનવા માટે ચોક્કસ પ્રમાણ છે.^૧

મધ્વાચાર્યના ચાર મુખ્ય શિષ્યો ગણાય છે:—પદ્મનાભતીર્થ, નરહરિ-તીર્થ, માધવતીર્થ અને અક્ષોબ્યતીર્થ. મધ્વ પછી ગાદીએ પદ્મનાભ તીર્થ બેઠા જે લગભગ સાત વર્ષ ગાદી ઉપર રહ્યા. પદ્મનાભતીર્થ પછી નરહરિતીર્થ ગાદીએ આવ્યા. જે નવ વર્ષ ગાદીએ રહ્યા એટલે એ ઇ. સ. ૧૨૮૫ થી ૧૨૯૪ સુધી ગાદી ઉપર હોવા જોઈએ. હવે આ નરહરિતીર્થ વિષે શ્રી કૃર્મેશ્વરના મન્દિરના એક લેખમાં એણે શક ૧૨૦૩ (ઇ. સ. ૧૨૮૧) માં એક મન્દિર ચણાવીને તેમાં યોગાનન્દ નૃસિંહની મૂર્તિ પધરાવ્યાનો ઉલ્લેખ છે.^૨ આ ઉપરાંત શક ૧૧૮૬ થી ૧૨૧૫ સુધીના બીજા લેખોમાં નરહરિ તીર્થ વિષે ઉલ્લેખો મળે છે.^૩ માટે મધ્વના સમયનો ઉપર જે નિર્ણય કર્યો તે નિઃસંદેહ જણાય છે. આ નરહરિતીર્થને મધ્વાચાર્યે રામ અને સીતાની મૂળ મૂર્તિઓ લઈ આવવા જગન્નાથપુરી મોકલ્યા હતા અને ત્યાં એને ઘણું માન મળ્યું હતું; એમ કહેવાય છે. એ વખતે ઉડ્ડીયાની ગાદીએ એકાવલીવાળો નૃસિંહ

૧ જુઓ. Indian Antiquary-1914 p. 262.

૨ Epigraphia Indica Vol. 4. p. 260.

૩ જુઓ Epigraphia Indica Vol. 6.

રાજા (ઇ. સ. ૧૨૬૬ થી ઇ. સ. ૧૨૬૩) હતા; એમ ડા. ભાંડારકર
કહે છે.

મધ્વના દ્વૈતવાદનો સાર.

મધ્વમતનો સાર, રઘુનાથાચાર્યના શિષ્ય વેદગર્ભકુલીન પદ્મનાભ-
સૂરિના મધ્વસિદ્ધાન્તસાર ઉપરથી અહિં લખ્યો છે.

મધ્વસિદ્ધાન્તમાં દશ પદાર્થો માન્યા છે:—દ્રવ્ય, ગુણ, કર્મ, સામાન્ય,
વિશેષ, વિશિષ્ટ, અંશિ, શક્તિ, સાદૃશ્ય, અને અભાવ. આમાંના છ તો
વૈશેષિક મતમાંથી લીધા છે. આમાંથી દ્રવ્યો ૨૦ છે. પરમાત્મા, લક્ષ્મી,
જીવ, અવ્યાકૃત, આકાશ, પ્રકૃતિ, ગુણત્રય, મહત્ત્વ, અહંકાર, બુદ્ધિ,
મન, ઇન્દ્રિય, માત્રા, ભૂત, બ્રહ્માંડ, અવિદ્યા, વર્ણ, અન્ધકાર, વાસના,
કાલ, અને પ્રતિબિંબ. ગુણો અનેક છે. વિહિત, નિષિદ્ધ, અને ઉદાસીન
એમ ત્રણ જાતનું કર્મ છે. આ પ્રમાણે પદાર્થોનું વિસ્તૃત વિવેચન આ
ગ્રંથમાં છે. પણ આપણે એનું પ્રયોજન નથી. માત્ર પરમાત્મા, લક્ષ્મી,
અને જીવ એ ત્રણ દ્રવ્યોનું સ્વરૂપ જોઈએ.

પરમાત્મા—પરમાત્મા પરિપૂર્ણ અનન્ત ગુણોથી પરિપૂર્ણ છે.
લક્ષ્મી, જીવ વગેરે કરતાં પરમાત્મામાં જ્ઞાન, શક્તિ, આનન્દ વગેરે
ગુણો અનન્તગણા છે. અર્થાત્ પરમાત્મામાં અનન્ત ગુણો છે અને દરેક
ગુણ અનન્ત, અપરિમિત નિરતિશય રૂપમાં છે. પરમાત્મા સૃષ્ટિ, સ્થિતિ,
સંહાર, નિયમ, જ્ઞાન, આવૃત્તિ બન્ધ અને મોક્ષ એ આઠેના કર્તા છે;
સર્વજ છે; જડ, જીવ અને પ્રકૃતિ (મહાલક્ષ્મી)થી અત્યન્ત વિલક્ષણ છે,
જ્ઞાન આનન્દ વગેરે કલ્યાણ ગુણોના શરીરવાળા છે. અર્થાત્ ભગવાનના
શરીરનાં સર્વ અંગો જ્ઞાનમય અને આનન્દમય છે. આપણાં અંગોમાં
જેમ હાડકાં માંસ વગેરે છે, તેમ ભગવાનનાં અંગોમાં જ્ઞાન આનન્દ
વગેરે ગુણો છે. એ સર્વથી સ્વતન્ત્ર છે, પોતે એકજ ઇશ્વર છે, પોતેજ વાસુદેવ,
સંકર્ષણ, પ્રદ્યુમ્ન, કૂર્મ, વરાહ, નૃસિંહ, વામન એમ અનેકરૂપ થાય છે
આ સર્વરૂપો પૂર્ણ છે. પરમાત્માનો પોતાનાં મત્સ્ય, કૂર્મ વગેરે અવતાર
રૂપો સાથે, પોતાના ગુણો સાથે, પોતાના અવયવો સાથે અને પોતાની
જગતને સૃજવા આદિની ક્રિયાઓ સાથે અત્યન્ત અલોહ છે.

લક્ષ્મી—પરમાત્માથી જુદી અને માત્ર એનેજ આધીન એવી લક્ષ્મી છે. એ પરમાત્માની પત્ની છે, પરમાત્મા પેઠેજ એ નિત્ય મુક્ત છે, અને અનેક રૂપ ધારણ કરી શકે છે. પરમાત્માની પેઠે એ પણ જડ દેહથી રહિત છે; અને દેશ અને કાળમાં પરમાત્મા સમાન વ્યાપ્ત છે.

જીવ—જીવો સંસારી છે, અજ્ઞાન વગેરે દોષોથી યુક્ત છે, અને અસંખ્ય છે. આ જીવોના ગણો અનન્ત છે. આ સર્વ જીવો ત્રણ પ્રકારના છે; મુક્તિયોગ્ય, નિત્ય સંસારી અને તમોયોગ્ય. એમાં મુક્તિયોગ્ય પાંચ જાતના છે. દેવો, ઋષિઓ, પિતૃઓ, ચક્રવર્તી રાજાઓ (રઘુ અંબરીષ વગેરે) અને ઉત્તમ મનુષ્યો. આમાંથી ઉત્તમ મનુષ્યો જ જાતના છે. ચતુર્ગુણોપાસક અને એકગુણોપાસક.

સંસારી જીવો—હમેશાં સુખ દુઃખ મિશ્રિત જીવનવાળા જીવો એ નિત્ય સંસારી જીવો, એવા મધ્યમ મનુષ્યો અસંખ્ય છે. આ લોકો હમેશાં સ્વર્ગ, પૃથિવી અને નરકમાં ફર્યાકરે છે. તમો યોગ્ય જીવો ચાર જાતના છે. દૈત્યો, રાક્ષસો, પિશાચો અને અધમ મનુષ્યો. સર્વ જીવો પરસ્પર તથા પરમાત્માથી લિજ્જ છે. તથા સંસારમાં અને મુક્તિમાં તારતમ્ય (એછાવત્તાપણા)નો અનુભવ કરે છે. બ્રહ્મા વગેરે દેવો જીવોના અભિમાની છે, એટલે બ્રહ્મા મુક્તિ યોગ્ય જીવોના અભિમાની છે, પુરંજન નિત્ય સંસારી જીવોના અભિમાની છે, અને કલિયુગ તમોયોગ્ય જીવોનો અભિમાની છે.

પ્રકૃતિ—સાક્ષાત્ અથવા પરંપરાથી વિશ્વનું ઉપાદાન પ્રકૃતિ છે. કાળ અને ગુણ ત્રયનું સાક્ષાત્ ઉપાદાન કારણ પ્રકૃતિ છે. એ પ્રકૃતિ જડ રૂપ છે, નિત્ય છે, અને અવ્યાપ્ત છે. પ્રકૃતિની અભિમાની રમા છે. આ પ્રકૃતિ સર્વ જીવોના લિંગ શરીર રૂપ છે તથા એથી લિજ્જ પણ છે, એ રીતે અનેક જાતની છે. આ પ્રકૃતિમાંથી ત્રણ ગુણો, તથા મહત્ વગેરે સૃષ્ટિનો વિસ્તાર પૌરાણિક રીતે કહેા છે.

ત્રણ ગુણોનું કામ નીચે પ્રમાણે બતાવ્યું છે:—શુદ્ધ સત્ત્વ મુક્ત જીવોનાં લીલા શરીર માટે ઉપયોગી થાય છે. રજો ગુણથી સૃષ્ટિ થાય છે.

રજ્જેગુણમાં રહેલા સત્ત્વગુણથી સ્થિતિ રહેછે અને તમોગુણથી નાશ થાય છે. સત્ત્વગુણની અભિમાની દેવતા શ્રી છે, રજ્જે ગુણની અભિમાની દેવતા ભૂ અને તમોગુણની અભિમાની દેવતા દુર્ગા છે. ત્રણ ગુણમાંથી ઉત્પન્ન થયેલું મહત્ત્વ પ્રજ્ઞાનું શરીર છે. મહત્ત્વમાંથી અહંકાર ઉત્પન્ન થાયછે, એ ત્રણ જાતનો છે; વૈકારિક, તૈજસ અને તામસ, એના ગરૂડ, શેષ અને રૂદ્ર અનુક્રમે અભિમાની દેવતા છે.

ઉપર પ્રમાણે ક્રમશઃ પ્રજ્ઞાંડ થયા પછી તેનાં પાણીમાં સૂતેલા ભગવાનની નાભિમાં કમળ થયું અને કમળમાં પ્રજ્ઞા થયા અને એમાંથી ફરી દેવો અને મન વગેરે ઉત્પન્ન થયાં, એમાંથી મોહ, મહામોહ, તામિસ અને અંધતામિસ એ પાંચ પર્વવાળી અવિદ્યા ઉત્પન્ન થઈ. આ અવિદ્યા જીવની આશ્રિતછે.

જે જે સાધનથી જેને જેને જ્ઞાન થાયછે, તે સર્વ પરમાત્માથીજ ઉત્પન્ન થાયછે માટે જ્ઞાન પરમાત્માને આધીનછે. જ્ઞાન જે જાતનું છે, સંસારહેતુ અને મોક્ષહેતુ. દેહ, અપત્ય, સ્ત્રી વગેરેમાં મમતારૂપ જ્ઞાન સંસારનો હેતુ છે. અને યોગ્ય સાધનોથી ઉત્પન્ન થયેલું અપરોક્ષ જ્ઞાન મોક્ષનું સાધન છે. એ જ્ઞાન ઘણી સાધનસંપત્તિથી ઉત્પન્ન થાયછે. પ્રજ્ઞાથી આરંભીને મનુષ્યોત્તમ પર્યંત સર્વ જીવોને અપરોક્ષ જ્ઞાન થઈ શકેછે.

હવે મોક્ષના સાધનરૂપ અપરોક્ષ જ્ઞાનનાં સાધનો કહેછે. વિવિધ સાંસારિક દુઃખના દર્શનથી અને સજ્જનની સંગતિથી ઇહામુત્રફલભોગ વિરાગ, શમાદિસંપત્તિ, અધ્યયનસંપત્તિ, શરણાગતિ અને ગુરુકુલવાસ થાયછે. ગુરૂના ઉપદેશથી સચ્ચાસાર્યનું શ્રવણ, સાંભળેલા તત્ત્વનું મનન, ગુરૂની ભક્તિ, યથાયોગ્ય પરમાત્માની ભક્તિ, પોતાથી અધમ ઉપર દયા, પોતાના જેવા ઉપર રોષ, ઉત્તમ ઉપર ભક્તિ, નિષ્કામ કર્મોનુષ્ઠાન, નિષિદ્ધ કર્મોનો ત્યાગ, સર્વ સમર્પણ (ભગવાનને). તાસ્તમ્ય (જીવોમાં ન્યૂનાધિકતા તથા વિષ્ણુની સર્વોત્કૃષ્ટતા)નું જ્ઞાન, પાંચ ભેદનું જ્ઞાન, (શરૂઆતમાં કદા છે), પ્રકૃતિ અને પુરૂષના વિવેકનું જ્ઞાન, અયોગ્ય (પાપાંડ મત)ની નિન્દા, અને ઉપાસના; આટલાં અપરોક્ષ જ્ઞાનનાં સાધનો પ્રજ્ઞાથી માંડીને સર્વ યોગ્ય જીવો માટે સાધારણ છે.

ઉપાસના—ઉપાસના મોક્ષનું સાધન છે એ ઉપર કહ્યું છે. હવે એનું સ્વરૂપ કહે છે. ઉપાસના એ જાતની છે. હમેશાં શાસ્ત્રના અભ્યાસ-રૂપ એક અને ધ્યાનરૂપ બીજી. કેટલાંક અધિકારીઓને હમેશાં શાસ્ત્રવિચાર કરવાથી અપરોક્ષજ્ઞાન થાય છે અને કેટલાકને ધ્યાનથી અપરોક્ષજ્ઞાન થાય છે. ધ્યાન-બીજી વસ્તુ માત્રના તિરસ્કારપૂર્વક (એટલે બીજાંનો વિચાર માત્ર દૂર કરીને) ભગવાનની અખંડ સ્મૃતિ એ ધ્યાન અને એજ નિદિધ્યાસન. જ્ઞાનમાં, શ્રવણ અને મનનથી અજ્ઞાન, સંશય, અને મિથ્યાજ્ઞાન દૂર થતાં, ‘આ આમજ છે’ એવો નિશ્ચય થઇને એ નિદિધ્યાસન થાય છે.

ઉપર એકગુણોપાસક અને ચતુર્ગુણોપાસક એવા બે ભેદ કહ્યા છે. તેનો ખુલાસો કરતાં કહે છે કે, માત્ર આત્મત્વ ગુણવાળા ભગવાનની જે ઉપાસના તે એકગુણોપાસના અને સત્ ચિત્ આનન્દ અને આત્મા એ ચાર ગુણવાળા ભગવાનની ઉપાસના તે ચતુર્ગુણોપાસના; ઉત્તમ મનુષ્યો ચાર ગુણવાળી ઉપાસના કરે છે. પણ દેવો અને ઋષિઓ બહુ ગુણયુક્ત ઉપાસના કરે છે અને બ્રહ્મા તો વેદોક્ત અનન્ત ગુણવિશિષ્ટ ઉપાસના કરે છે. કેટલાક ઋષિઓ દેહમાં રહેલા બિમ્બની ઉપાસના કરે છે. છેવટ કહે છે કે સહુએ હૃદયમાં વ્યાપી રહેલા પુરૂષોત્તમની-બિમ્બરૂપ ઉપાસના કરવી જોઈએ; એનેજ પ્રાણી ઉપાસના કહે છે.

જેવી રીતે અહિં અધિકાર પ્રમાણે મનુષ્ય, ઋષિ, દેવ, વગેરેમાં ઉપાસનાનો ભેદ કહ્યો, તેમ એ સર્વની દૃષ્ટિનો પણ ભેદ માન્યો છે. એજ રીતે મોક્ષમાં પણ ભેદ છે. જેમકે ઇન્દ્રપદની યોગ્યતા માટે ચાર મન્વન્તરનો ઉપાસના કાળ, સૂર્ય કે ચંદ્રના પદની યોગ્યતા માટે એક મન્વન્તરનો ઉપાસના કાળ વગેરે.

ઉપર કહી તે સાધનસંપત્તિથી બ્રહ્માથી મનુષ્ય પર્યન્તને યથા-યોગ્ય અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે. તેમાં ઉત્તમ મનુષ્યોને વીજળી પેઠે બ્રહ્માનું અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે, દેવોને, સૂર્યમંડળ જેવા તેજઃપુંજરૂપે અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે. ગરૂડ અને રૂદ્રને પ્રતિબિમ્બરૂપે થાય છે. બ્રહ્માને સર્વ અવયવ સહિત જેવા ભગવાન છે તેવું સ્પષ્ટ જ્ઞાન થાય છે. કેટલાક વ્યાપ્તોપાસકને બ્રહ્માંડમાં વ્યાપ્તરૂપનું જ્ઞાન થાય છે. આ

સર્વ અપરોક્ષ જ્ઞાન માનસ છે. અપરોક્ષ જ્ઞાનથી દેવ વગેરેને અભિ-
માદિ આઠ જાતનું ઐશ્વર્ય મળે છે.

જ્ઞાન પરમાત્માધીન છે એ ખેલાં કહ્યું છે, તેમજ, અજ્ઞાન અને બન્ધ
તથા મોક્ષ પણ પરમાત્માધીન છે. અપરોક્ષ જ્ઞાન પછી પરમભક્તિ
થાય છે. ખેલાં સાધનરૂપ ભક્તિ કહી છે તેથી જુદી આ પરમ ભક્તિ
સાક્ષાત્કાર પછીજ ઉત્પન્ન થાય છે. નિરવધિ, અનન્ત, અનવધ ઠઠ્યાણ
ગુણના જ્ઞાનપૂર્વક, પોતાના આત્માથી અને સર્વ આત્મીય પદાર્થોથી
અનેકગણો વધારે અને હજારો અન્તરાયોથી ન રોકાય એવો જે પ્રભુ પ્રતિ
પ્રેમનો પ્રવાહ તે પરમ ભક્તિ. આ ભક્તિથી ભગવાન અત્યન્ત પ્રસન્ન
થાય છે અને ભગવાનના પ્રસાદથી પ્રકૃતિ, અવિદ્યા વગેરેમાંથી મોક્ષ થાય છે.

પ્રારબ્ધ અનુભવ્યા પછી આ જ્ઞાનીઓ દેહમાંથી છૂટીને ક્રમે ક્રમે
વૈકુંઠ લોકમાં જાય છે. ઊર્ધ્વગતિ કરતા સર્વ જીવોને સત્ય લોકમાં
બ્રહ્મા ઉપદેશ કરે છે અને એ ભક્તોને સ્વેતદ્વીપમાં વાસુદેવનું દર્શન થાય છે.
વૈકુંઠમાં મુકતોને સાલોક્ય, સામીપ્ય, સારૂપ્ય અને સાયુજ્ય એમ ચાર
જાતનો સૃષ્ટિ કાળે ભોગ હોય છે, અને પ્રલય કાળે ભગવાનના ઉદરમાં
એ બધા પ્રવેશ કરે છે. આ મુકતો વૈકુંઠમાં પણ જુદી જુદી જાતના
ઉપભોગો ભોગવે છે; પણ સર્વ ઇર્ષ્યા વગેરે દોષ વગરના અને અતિશય
આનન્દયુક્ત હોય છે, અને ત્યાં પણ કેટલાક ભગવાનના ગુણો ગાયા
કરે છે.

મધ્વાચાર્યના અનુયાયીઓ કપાળ ઉપર નાકની ઉપરથી સીધી
ગોપીચન્દનની જે લીંટીયો કરે છે, આ લીંટીયોને નાક ઉપર આડી
લીંટીથી બેડે છે, પછી વચ્ચે એક કાળી લીંટી અને મધ્યમાં લાલ આંડલો
આવું ચિહ્ન કરે છે, અને ગોપીચન્દનથીજ હાથ ઉપર તથા શરીરના
બીજા ભાગ ઉપર શંખ, ચક્ર વગેરે આયુધોનાં ચિહ્નો કરે છે.

આ સંપ્રદાયના અનુયાયીઓ કર્ણાટક જિલ્લામાં, મહીસુરમાં, તથા
ગોઆથી દક્ષિણ કર્ણાટકના પશ્ચિમ કાંઠા ઉપર મોટી સંખ્યામાં દેખાય
છે અને વૃન્દાવનમાં તથા ઉત્તર હિન્દમાં છૂટા છૂટા દેખાય છે. આ
સંપ્રદાયના દક્ષિણ કર્ણાટકમાં આઠ મંઠો છે અને ત્રણ અન્દરના દેશમાં

છે, જેમાંના કેટલાક મધ્વે પોતે સ્થાપ્યા છે. આનન્દતીર્થે ૩૭ ગ્રંથો લખ્યાછે, એમ ગણાય છે.^૧

વલ્લભાચાર્ય.

વૈષ્ણવ ધર્મના ઉપર જે ત્રણ મતો જોયા, તેમાં ઉપાસના મિશ્ર લકિતનો ઉપદેશ દેખાયછે. પણ હવે જે બે માર્ગો—વલ્લભ સંપ્રદાય અને ચૈતન્ય સંપ્રદાય—જોવાના છે, તેમાં પ્રેમરૂપ લકિતનોજ ઉપદેશ છે. લકિતભાજન દેવરૂપે આ બેય સંપ્રદાયોએ વૃન્દાવનના ગોપાલ,—ગોપીવલ્લભ કૃષ્ણને પસંદ કર્યાછે અને ભાગવત વગેરે પુરાણોએ ગાયેલા કૃષ્ણ પ્રતિ રાધા વગેરે ગોપીઓના સ્નેહને લકિતના આદર્શરૂપ ગણ્યો છે. ઉભય સંપ્રદાયોમાં શ્રીમદ્ભાગવતનો મુખ્ય આધાર લીધો છે. બન્નેએ ભગવાનનાં કૃષ્ણ નામને પ્રિય ગણ્યું છે.

રામાનુજ ઉપર તો પાગ્ચરાત્ર સંપ્રદાય અને યોગની ઘણી અસર છે, અને એની લકિત ઉપાસના પ્રધાન છે. નિગ્માર્ક કૃષ્ણ સાથે રાધાને પણ લખે છે; પણ એમાંયે ઉપાસનાનું મિશ્રણ છે. વળી નિગ્માર્કે ભાગવતનો નહિં પણ, હરિવંશ, મહાભારત, અને વિષ્ણુપુરાણનો મુખ્ય આધાર લીધોછે. મધ્વે ભાગવતનો આધાર લીધોછે, પણ એમાં રાધાની વાત નથી. અને એ વાસુદેવ નામથીજ પ્રભુને લખેછે. વળી એણે મહાભારતને, કૃષ્ણ ચરિત્ર માટે મુખ્ય ગણીને મહાભારતતાત્પર્યનિર્ણય નામનો ગ્રંથ લખ્યોછે. આ રીતે જોતા ત્રણ સંપ્રદાયો પાછલા બે સંપ્રદાયોથી જુદા પડેછે. પાછળના બેય સંપ્રદાયોના આચાર્યો સમકાલિન છે. વલ્લભાચાર્ય અને કૃષ્ણ ચૈતન્ય એક બે વખત મળ્યા હતા એમ પણ કહેવાયછે.

વલ્લભાચાર્યના જીવન ચરિત્રનો ટુંકો સાર, રા. રા. લલ્લુભાઈ પ્રાણવલ્લભદાસે રચીને પ્રગટ કરેલા શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યજીના જીવન ચરિત્ર પરથી અહિં લીધોછે. આ ગ્રંથકારે સંવત્ ૧૬૫૮ માં આચાર્યશ્રીના પૌત્રે રચેલા યદુનાથવિજય, તથા શ્રીમદ્વલ્લભદિગ્વિજય, અને શ્રી વલ્લભચરિત્ર વગેરે ગ્રંથો ઉપરથી ઉપરોક્ત ગ્રંથ રચ્યોછે.

૧ (જુઓ ગ્રંથમાલિકાસ્ત્રોત્ર—Report on the search of Sanscrit manuscripts for 1882-1883 p. 207. By R. G. Bhandarkar).

જે બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં વલ્લભાચાર્યનો જન્મ થયો છે, તે કુટુંબ આન્ધ્ર દેશમાં ઓમસ્થંભ નામે પર્વતની પાસે કૃષ્ણા નદીની દક્ષિણે કાઠરવાડ નામના મોટા નગરમાં રહેતું હતું. એ કુટુંબ શુદ્ધ વેલનાટ અથવા વેળનાડુ નામથી ઓળખાતું હતું. એ કુટુંબ વૈષ્ણવી દીક્ષાવાળું, યજુર્વેદી તૈત્તિરીયશાખી ભારદ્વાજ ગોત્રી હતું. વલ્લભાચાર્યથી પાંચમી પેઢીના યજ્ઞ નારાયણ ભટ્ટને વિષ્ણુમુનિ નામના કોઈ વિરકત પાસેથી ગોપાળ મન્ત્ર મળ્યો કહેવાય છે. આ યજ્ઞનારાયણથી ચોથા પુરૂષ લક્ષ્મણ ભટ્ટ થયા. એઓ મૂળ સ્થળ કાઠરવાડનો નાશ થવાથી, અગ્રહારમાં રહેવા ગયા, અને ત્યાં વિદ્યાનગર (વિજયનગર) ના રાજાના પુરોહિત સુશર્માની ચલ્લમાગારૂ નામની કન્યાને પરણ્યા. આ લક્ષ્મણ ભટ્ટને વલ્લભાચાર્ય ખેલાં રામકૃષ્ણ નામના એક પુત્ર અને બે કન્યાઓ થઈ હતી; અને ચોથા પુત્ર વલ્લભના જન્મ પછી થયો, એઓ એક વખત પોતાની સ્ત્રી, શિષ્યો, આઠર, નોઠર વગેરે સાથે કાશીની યાત્રા કરવા ગયા હતા. કેટલોક વખત કાશીએ રહ્યા પછી મુસલમાનોના હુમલાની ખીકથી ખીજાઓ સાથે લક્ષ્મણ ભટ્ટ પણ કાશીથી ભાગ્યા. અને રસ્તામાં, ચોડા નગર પાસે ચંપારણ્યમાં શિવા (હરદે) ના ઝાડ નીચે ચલ્લમાગારૂને સંવત્ ૧૫૩૫ (ઈ. સ. ૧૪૭૬) ના વૈશાખ (ગુજરાતી ચૈત્ર) વદ ૧૧ ને ગુરુવારને રોજ આઠમે માસે પ્રસવ થયો. એ બાળક જીવતું નથી એમ જાણીને એક કપડાના કટકામાં એને વીંટી શમી વૃક્ષની બાજુમાં માળાપે મૂકી દીધું; અને આગળ ચાલ્યાં. પણ થોડે દૂર જઈને ખીજે દિવસે પાછાં વળતાં માતા પિતાએ બાળકની આસપાસ અગ્નિ જોયો અને બાળકને જીવતું જોયું, એટલે ત્યાંથી ઉપાડી લીધું. જન્મતાંજ અગ્નિએ રક્ષણ કર્યું, એ ઉપરથી વલ્લભાચાર્ય અગ્નિનો અવતાર ગણાય છે. એજ કારણથી વૈશ્વનારાચાર્ય કહેવાય છે.

માતાપિતાએ આ બાળકનું નામ વલ્લભ રાખ્યું. લક્ષ્મણ ભટ્ટ આ બાળકને લઈને પાછા કાશીએ જઈને રહ્યા; અને સંવત્ ૧૫૪૨ માં આઠમે વર્ષે વલ્લભને ઉપનયન આપી પોતાની પાસે તથા વિષ્ણુચિત્ત પાસે વિદ્યાભ્યાસ કરાવવા માંડ્યો. વલ્લભાચાર્યનો અભ્યાસ પૂરો

થયો ન થયો ત્યાં એમના પિતાને સંવત્ ૧૫૪૬ માં વૈકુંઠવાસ થયો. પિતાની સાંવત્સરિક ક્રિયા કરીને વલ્લભાચાર્ય પોતાના ચાર શિષ્યો સાથે દક્ષિણ તરફ યાત્રા કરવા નીકળ્યા. માર્ગમાં સુંદર સ્થળોએ તથા યાત્રાનાં સ્થળોએ વલ્લભાચાર્ય ભાગવતનું પારાયણ કરતા તથા કોઇ કોઇ વખતે જાણસુઓને પોતાની દીક્ષા આપતા. નવા થયેલા શિષ્યોમાંથી કોઇ કોઇ આચાર્યશ્રીની સાથે પણ ચાલતા. આવાં જે જે સ્થળોએ વલ્લભાચાર્યે ભાગવત પારાયણ કરેલ તે તે સ્થળોએ એમની (મહા પ્રભુજીની) બેઠક થઇ એમ કહેવાય છે. પણ હાલમાં જેટલી મહા પ્રભુજીની બેઠકો આ દેશમાં છે, તે સર્વ એમના વખતથીજ છે, એમ નક્કી કહેવું મુશ્કેલ છે.

મુસાફરી કરતા કરતા વલ્લભાચાર્ય વિદ્યાનગર પહોંચ્યા, ત્યારે ત્યાં રાજસભામાં ધાર્મિક વાદવિવાદ ચાલતો હતો. વલ્લભાચાર્યના ચારિત્રમાં આ વિવાદને બહુ મહત્ત્વ આપ્યું છે. કહે છે કે વલ્લભાચાર્યે આ વિવાદમાં અનેક પડિતોને જીતીને પોતાનો શુદ્ધાદ્વૈત સિદ્ધાન્ત સિદ્ધ કર્યો. અને ત્યારથી એમને આચાર્ય પદ મળ્યું. એ વખતથીજ એમના શિષ્ય વર્ગમાં એઓ મહા પ્રભુજી કહેવાવા લાગ્યા. તે હજી સુધી કહેવાય છે. કહે છે કે વિદ્યાનગરનો રાજા એમનો શિષ્ય થયો. અહિંથી વલ્લભાચાર્ય તીર્થપતિ, વ્યંકટેશ, કાંચી ચિદમ્બર, કુમ્ભકોણ, શ્રીરંગ, મદુરા વગેરે સ્થળોની યાત્રા કરતા રસ્તામાં ભાગવતનું પારાયણ તથા ઉપદેશ કરતા, છેક રામેશ્વર સુધી ગયા.

રામેશ્વરથી પાછા વળતાં એજ પ્રમાણે યાત્રા કરતા કરતા કર્ણાટકમાં અને મહારાષ્ટ્રમાં થઈને ઉજ્જન અને દતિયાને રસ્તે મથુરાં ગયા, અને મથુરાંથી ગોકુળ ગયા. અહિં શિષ્યોને બ્રહ્મસમ્બન્ધનો મન્ત્ર આપવાની શરૂઆત કરી. અહિં એમણે બ્રહ્મસમ્બન્ધને ઉદ્દેશીને સિદ્ધાન્તરહસ્ય નામનો ગ્રંથ લખ્યો. ગોકુળમાં કેટલોક કાળ રહ્યા પછી વલ્લભાચાર્યે વ્રજની યાત્રા કરી. પછી ત્યાંથી પુષ્કરજી થઈને સિદ્ધપુર, પાટણ, વડનગર, વીશનગર, ડાકોર, ભરૂચ, સુરત વગેરે ગુજરાતનાં મોટાં શહેરોમાં તથા કાઠિયાવાડ અને સિંધમાં ફરી છેવટ ઉત્તર તરફની યાત્રા કરવા કુરુક્ષેત્ર અને હરદ્વાર તરફ ગયા. ત્યાંથી અયોધ્યા, પ્રયાગ, કાશી,

અને ગયાજી થઈને જગજાથજી તરફ ગયા અને ત્યાંથી પોતાને ગામ અચ્છાર આવ્યા. આ રીતે એક યાત્રા પૂરી કરી. થોડો વખત ત્યાં રહીને બીજી યાત્રા શરૂ કરી; અને લોહગઢ, પન્દરપુર વગેરે સ્થળોએ થઈને નર્મ દાને કાંઠેથી ફરી ગુજરાતમાં આવ્યા; અને ગુજરાતમાં ફરી લીધા પછી પુષ્કરને માર્ગે વ્રજ તરફ ગયા. અહિં સંવત્ ૧૫૫૬ માં વલ્લભાચાર્યે શ્રીનાથજી (એ સ્વરૂપ ગોવર્ધનનાથજી કે દેવદમન, પણ કહેવાયછે.) ની સ્થાપના કરી. એ માટે 'ગોવર્ધન નાથજીના પ્રાકટયની વાર્તા' માં એવી વાત લખીછે કે ગોવર્ધનનાથજીનું સ્વરૂપ વ્રજમાં ગિરિરાયજીની એક ગુફામાં સંવત્ ૧૪૬૬ માં પ્રગટ થયું હતું; પણ એ ગુફાની અંદરજ હતું. પછી સંવત્ ૧૫૫૩ માં આ મૂર્તિના સુખારવિન્દનાં ગુફામાંથી દર્શન થયાં. અને છેવટ સંવત્ ૧૫૫૬ માં વલ્લભાચાર્યે ગિરિરાજ ઉપર એક ન્હાનું મંદિર બંધાવી તેમાં શ્રીનાથજીની મૂર્તિને પધરાવી. અને પછી સંવત્ ૧૫૭૬ માં પૂરણમલ્લ પાસે મોટું મંદિર બંધાવી તેમાં એ મૂર્તિને પધરાવી. અહિં આ કાર્ય કર્યા પછી આચાર્ય પુનઃ યાત્રા કરવા પધાર્યા. આ રીતે બીજી યાત્રા પૂરી કર્યા પછી વલ્લભાચાર્ય દેવંભટ્ટની પુત્રી મહાલક્ષ્મીને પરણ્યા. છ માસ ઘેર રહ્યા પછી આચાર્ય ત્રીજી યાત્રા કરવા નીકળ્યા અને ચાર વર્ષે ત્રીજી યાત્રા પૂરી કરી.

વલ્લભાચાર્ય વ્રજમાં પાછા પધાર્યા પછી મોટે ભાગે ગોવર્ધનનાથજીના મંદિર પાસે બેઠકમાં રહેતા. સંવત્ ૧૫૬૭ માં વલ્લભાચાર્યને ઘેર પ્રથમ પુત્ર જન્મ થયો, એનું ગોપીનાથજી નામ રાખ્યું; અને સંવ ૧૫૭૨ માં બીજા પુત્ર થયા તેનું નામ વિકૃલનાથજી રાખ્યું.

વલ્લભાચાર્યે છેલ્લી અવસ્થામાં સુખોધનીજી (ભાગવત ઉપર ટીકા) પુરાં કરી ગોપીનાથજીને ગાદીએ બેસારી પોતે માધવેન્દ્રયતિ પાસે સંન્યાસ લીધો અને તે પછી તરતજ સંવત્ ૧૫૮૭ ના આષાઢ શુકલ ત્રીજને દિવસે ભગવત્ ધામમાં પધાર્યા.

વલ્લભાચાર્યે નીચે પ્રમાણે ગ્રન્થો લખ્યા ગણાય છે. વ્યાસ સૂત્રપર ભાષ્ય (અણુભાષ્ય), પૂર્વમીમાંસાકારિકા, પૂર્વમીમાંસાભાષ્ય વ્યાસ સૂત્રપર બૃહદ્ભાષ્ય, કૃષ્ણાશ્રય, સિદ્ધાન્તમુક્તાવલીરહસ્ય, અંતઃકરણ પ્રબોધ, તત્ત્વાર્થદીપ, પુષ્ટિપ્રવાહમર્યાદા, દશમસ્કંધાનુક્રમશિકા, પત્રાવલંબન, સુખોધની, તત્ત્વાર્થપ્રકાશ અને બીજા ન્હાના ન્હાના ૧૮ ગ્રન્થો. વલ્લભા-

આર્યના આ ગ્રન્થો ઉપર એમની પછી થયેલા પુષ્ટિમાર્ગીય વિદ્વાનોએ ટીકા ગ્રન્થો લખ્યા છે. તે ઉપરાંત ઘણા નવા ગ્રન્થો પણ પાછળના વિદ્વાનોએ લખ્યા છે. સામાન્ય જનસમૂહમાં ચોરાશી વૈષ્ણવોની વાર્તા, ૨૫૨ વૈષ્ણવોની વાર્તા વગેરે મજા લાખાના ગ્રન્થો વિશેષ વપરાય છે.

પુષ્ટિમાર્ગ-શુદ્ધાદૈત સિદ્ધાન્ત.

પુષ્ટિમાર્ગનો ટુંકો સાર ભટ્ટ શ્રીરમાનાથશર્માના ગુજરાતી શુદ્ધાદૈતસિદ્ધાન્તસાર ઉપરથી તથા ઉપર કહેલા વલ્લભચરિત્ર ઉપરથી અહિં લીધો છે. એય ગ્રન્થકારોએ આચાર્યના પોતાના ગ્રન્થોમાંથીજ પુષ્ટિમાર્ગનું રહસ્ય એમ્યું છે.

ભક્તિ-વલ્લભાચાર્ય નિઃશ્ચેયસના માર્ગ તરિકે કર્મ અને જ્ઞાન કરતાં ભક્તિને શ્રેષ્ઠ ગણે છે. ભક્તિ એટલે પ્રભુનું ભજન. જેવી ગંગાના પાણીની સમુદ્રમાં ગતિ થાય છે તેવી પ્રભુમાં મનની ગતિ તે ભક્તિ. અથવા “માહાત્મ્યના જ્ઞાન પૂર્વક સુદ્રઢ અને સર્વથી વધારે પ્રભુમાં સ્નેહ તે ભક્તિ, અને એનાથીજ મુક્તિ મળે છે ખીજથી નહિ.” પણ પ્રભુના માહાત્મ્યનું જ્ઞાન પ્રભુના અનુગ્રહ વગર થતું નથી, માટે સાધનરૂપ, અને ભક્તિને પ્રભુકૃપા સિવાય ખીજું કંઈ જોતું નથી, માટે કૃપારૂપ, શ્રીહરિનો અનુગ્રહજ આ માર્ગનું સર્વસ્વ ગણાય છે. માટેજ “પુષ્ટિ એટલે પોષણ અને પોષણ એટલે (શ્રીહરિનો) અનુગ્રહ” એ વાક્યને અનુસરીને પોતાના અનુગ્રહાત્મક માર્ગને વલ્લભાચાર્યે પુષ્ટિમાર્ગ નામ આપ્યું છે. અહન્તા મમતા રૂપ સંસારથી મુક્તિ, ભગવન્માહાત્મ્યનું જ્ઞાન, ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર, ભગવાનની ભક્તિ અને ભગવદ્વીલામાં પ્રવેશ, એ સર્વ ભગવાનના અનુગ્રહથીજ થાય છે, માટે હરિનો અનુગ્રહ અથવા પુષ્ટિ એજ આ માર્ગમાં મુખ્ય છે. આ માર્ગના ભક્તો પુષ્ટિ ભક્તો કહેવાય છે. એના ચાર પેટા ભેદ છે. મર્યાદા પુષ્ટિ ભક્તો (વિષયોમાં વૈરાગ્ય લાવના રાખીને ભક્તિ કરનારા), પ્રવાહ પુષ્ટિ ભક્તો (કર્મમાં વિશેષ રૂચિવાળા), પુષ્ટિપુષ્ટ ભક્તો (હરિના યથાર્થ જ્ઞાનપૂર્વક એમાં, સુદ્રઢ અને સર્વાધિક સ્નેહવાળા) અને શુદ્ધ પુષ્ટિ ભક્તો (પ્રેમથી હરિની પરિચર્યા તથા એના ગુણોનું પ્રેમથીજ શ્રવણ કીર્તન કરનારાં) છેલ્લો પ્રકાર સર્વોત્કૃષ્ટ છે. એ ભગ

વત્રાપ્ય છે અને એનું ઉદાહરણ મજા લકતો સિવાય બીજે નથી.. આ શુદ્ધ પુષ્ટિલક્ષિતને કૃણરૂપ લક્ષિત અથવા માનસી સેવા કહે છે.

ભગવત્સેવા—પુષ્ટિમાર્ગની લક્ષિતમાં ભગવત્સેવા મુખ્ય છે. તેના ત્રણ ભેદ છે. તનુજ્ઞ સેવા, વિત્તજ્ઞ સેવા અને માનસી સેવા. શ્રવણ, કીર્તન તથા પોતાના શરીરથી પ્રભુની જીદી જીદી જાતની પરિચર્યા તે તનુજ્ઞ સેવા અને પ્રભુને વસ્ત્રો, અલંકારો ધરાવવાં, એના ઉત્સવો કરવા, મન્દિરો બંધાવવાં વગેરે સેવા એ વિત્તજ્ઞ સેવા. આ બેય જાતની સેવા સાધનરૂપ છે; એથીજ પ્રભુમાં નિરન્તર પરાવાધ રહેવાનો મનને અભ્યાસ પડે છે, જેને કૃણરૂપ માનસી સેવા કહે છે. માનસી સેવાનો કુમ નીચે પ્રમાણે છે. તનુજ્ઞ અને વિત્તજ્ઞ સેવાથી બીજરૂપ લાવનો ઉદ્ભવ થાય છે, લાવથી પ્રભુમાં પ્રેમ થાય છે. અને એ પછી સર્વાત્મભાવ પ્રભુની કૃપાથી પ્રાપ્ત થાય છે.

આત્મનિવેદન, ઉપર કહેલી પ્રભુની સાધનરૂપ સેવા એજ કૃણરૂપ શુદ્ધ પુષ્ટિ લક્ષિતનું સાધન છે. કારણ કે સેવાનો અધિકાર એમને એમ મળતો નથી. સદ્ગુરુદ્વારા શ્રીહરિને શરણે જવાથીજ સેવાનો અધિકાર મળે છે. જીવમાં રહેલા અહન્ટામમતાદિ દોષો, ગુરૂને શરણે જઈને જીવ જ્યારે આત્મનિવેદન કરે ત્યારેજ દૂર થાય છે. આત્મનિવેદનનો કુમ નીચે પ્રમાણે કહ્યો છે. પુષ્ટિ માર્ગમાં પ્રવેશ કરવા ઇચ્છનારે પ્રથમ ગુરૂને શરણે જઈ ગુરૂ પાસેથી ‘શ્રીકૃષ્ણ માફ શરણ છે’ એ શરણ મન્ત્ર લઈને આત્મનિવેદનનો અધિકાર મેળવવો. પછી આત્મનિવેદનથી બ્રહ્મ સંબંધ લેવો. બ્રહ્મ સંબંધમાં મુખ્ય વાત સર્વ સમર્પણની છે. આત્મનિવેદન વખતનો બ્રહ્મ સંબંધનો ગદ્ય મન્ત્ર નીચે પ્રમાણે છે “માફ રક્ષણ કરનાર શ્રીકૃષ્ણ છે. હજારો વર્ષોએ માપેલા કાળમાં થયેલા શ્રીકૃષ્ણ વિયોગથી ઉત્પન્ન થયેલા તાપ અને કલેશોએ કરીને જેનો આનન્દ તિરો લાવ પામી ગયો છે, એવો હું ગોપીજનવલ્લભ ભગવાન કૃષ્ણને દેહ, ઇન્દ્રિય, પ્રાણ, અન્તઃકરણ અને તેના ધર્મો, સ્ત્રી ઘર પુત્ર, કુટુંબ, દ્રવ્ય અને આત્મા સહિત સર્વ અર્પણ કરું છું, હે કૃષ્ણ હું તારો દાસ છું.” આ રીતે બ્રહ્મ સંબંધ, એટલે જીવ અને ભગવાનના અશાંશિરૂપ સંબંધની પુનઃ સ્મૃતિ; એમ અર્થ કર્યો છે.

જીવ—જીવને ભગવાનનો અંશ માને છે. જીવ અણુ છે. જીવમાં પ્રજ્ઞના સત્ચિત્ અને આનન્દ ત્રણ ધર્મોમાંથી આનન્દનો તિરોભાવ છે, માત્ર સત્ચિત્ એ ધર્મો છે, જીવ જ્ઞાતા છે, જ્ઞાન એનો ધર્મ છે. જીવ પ્રકાશક છે, ચૈતન્ય એનો ધર્મ છે. જાતે અણુ હોવા છતાં એ ચૈતન્ય ધર્મથી દેહમાં વ્યાપી રહ્યો છે. જીવ કર્તા છે અને લોકતા પણ છે. અગ્નિ-માંથી જેમ તણુઆ નીકળે તેમ પ્રજ્ઞની ઇચ્છાથી પ્રજ્ઞમાંથી એના અંશરૂપ અસંખ્ય જીવો નીકળ્યા છે. પ્રજ્ઞના આનન્દનો જીવમાં તિરો-ભાવ હોવાથી, એ સાથે ભગવાનના અશ્વર્ય, વીર્ય, યશ, શ્રી, જ્ઞાન અને વૈરાગ્યનો પણ તિરોભાવજ છે અને એ કારણથી જીવ પરાધીન, દુઃખી, દેહાદિકમાં અહંબુદ્ધિવાળો અને વિષયાસક્ત દેખાય છે. એ જીવમાં પ્રજ્ઞનો આનન્દ અંશ પ્રગટ થતાં જીવ અણુ મટી વિભુ થઈ જાય છે. આ રીતે જીવમાં ભગવાનનો આવેશ થતાં એમાં ભગવાનના ધર્મોનો પણ આવિર્ભાવ થાય છે. આ અંશાંશિ ભાવથી જીવ અને પ્રજ્ઞનો આ માર્ગમાં અલેહ માન્યો છે.

જગત અને સંસાર—આ જગત પ્રજ્ઞની ઇચ્છાશક્તિથી પ્રજ્ઞ-માંથીજ પ્રગટ થયું છે. માટે ભગવાન રૂપજ છે. ભગવાનથી જુદું નથી. પ્રજ્ઞમાંથી જગત પરિણમે છે, છતાં કારણરૂપ પ્રજ્ઞમાં કંઈ વિકાર થતો નથી માટે આ મત અવિકૃત પરિણામવાદ કહેવાય છે. જેમ સોનાના અનેક ઘાટ થયા છતાં સોનું સોનુંજ રહે છે. તેમ પ્રજ્ઞમાંથી જગત અને જીવ નીકળ્યા છતાં પ્રજ્ઞ પ્રજ્ઞજ રહે છે. પ્રજ્ઞમાંથી જગત નીકળે છે માટે પ્રજ્ઞ ઉપાદાન કારણ અને પ્રજ્ઞની ઇચ્છાથી નીકળે છે, માટે પ્રજ્ઞ નિમિત્ત કારણ, આ રીતે પ્રજ્ઞ અભિન્નનિમિત્તોપાદન કારણ છે. વલ્લભાચાર્યના મતમાં જગતના કારણરૂપે પ્રજ્ઞથી જુદી પ્રકૃતિ માની નથી અને માયાને પ્રજ્ઞની શક્તિજ કહી છે. પ્રજ્ઞની આવિર્ભાવતિરોભાવાત્મક શક્તિથી જીવ અને જગતનો પ્રજ્ઞમાંથી આવિર્ભાવ થાય છે, અને પ્રજ્ઞમાંજ પાછો તિરોભાવ થાય છે. આ રીતે પ્રજ્ઞ એકજ છે; એથી જુદું કંઈ નથી. આવા પોતાના અદ્વૈત મતને, શંકર અને રામાનુજના અદ્વૈતથી જુદો પાડવા શુદ્ધાદ્વૈતવાદ કે પ્રજ્ઞવાદ વલ્લભાચાર્ય કહે છે. આ રીતે જગત પ્રજ્ઞરૂપ છે. પણ જીવનો અહંતામમતાત્મક સંસાર તો અવિદ્યાત્મક અને ખોટો છે. એ સંસારનો

નાશ જ્ઞાનથી થાય છે. દેહનો અધ્યાસ, ઇન્દ્રિયોનો અધ્યાસ વગેરે અધ્યાસ અવિદ્યાનું કાર્ય છે. આ પંચપર્વા અવિદ્યા જીવને લાગે છે એટલે જીવ સંસાર ખાંધે છે. એથી વિરૂદ્ધ વૈરાગ્ય, સાંખ્ય, યોગ, તપ અને પ્રેમ એ પાંચ પર્વ વાળી વિદ્યા છે, જે અવિદ્યાને દૂર કરે છે, અને જીવને છૂટો કરે છે. વિદ્યા અને અવિદ્યા બેય લગવાનની માયા શક્તિને આધીન છે.

ઈશતત્ત્વ-અવિકૃત, સચ્ચિદાનન્દ, શ્રીકૃષ્ણ પૂર્ણ પુરૂષોત્તમ જગતના કર્તા છે. એજ સર્વેશ્વર સર્વોત્તમ છે. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ તથા સર્વ દેવો એની આજ્ઞામાં વર્તે છે. એ ક્ષર અક્ષરથી પર છે. શ્રી કૃષ્ણ પોતેજ ગુણભેદથી બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ કહેવાય છે. એ અનન્ત મૂર્તિ છે, અનન્તરૂપ તથા અનંતાનમવાળા છે. સર્વ શક્તિમાન, સર્વલવનસમર્થ વ્યાપક છે, છતાં સાકાર છે. એમાં પ્રાકૃત ગુણો નથી પણ સર્વ અપ્રાકૃત અલૌકિક ગુણો છે. શ્રીકૃષ્ણ સર્વવિરૂદ્ધધર્માશ્રય છે. એટલે એ મહાનથી મહાન છે, છતાં આણુથી આણુ છે. નિરાકાર છે અને સાકાર પણ છે. અવિલકત છે, અને વિલકત પણ છે. પરબ્રહ્મ પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણનાં ત્રણ રૂપ છે. આધિદૈવિક આધ્યાત્મિક અને આધિભૌતિક. પરબ્રહ્મ એ આધિદૈવિક રૂપ છે, અક્ષર બ્રહ્મ એ આધ્યાત્મિકરૂપ છે; અને જગત એ આધિભૌતિકરૂપ છે. એ ત્રણે રૂપો વસ્તુઃ અભિન્ન છે. આમાંથી અક્ષરરૂપ જ્ઞાનીને પ્રાપ્ત થાય છે. અને આધિદૈવિક લકતને પ્રાપ્ત થાય છે. બ્રહ્મનો આકાર આનન્દ રૂપ છે. હાથ પગ સર્વ અવયવો આનન્દ રૂપ છે; એને ધીર પુરૂષો જોઈ શકે છે. પણ માયાથી આચ્છાદિત સાધારણ માણસોને એ દેખાતા નથી. આ શ્રી કૃષ્ણ વૈષ્ણવોના સેવ્ય દેવ છે. એ દ્વિભુજ પણ છે અને ચતુર્ભુજ પણ છે. શ્રી વૈકુંઠમાં લગવાન ચતુર્ભુજ રૂપે વિરાજે છે અને ગોકુળમાં દ્વિભુજ રૂપે વિરાજે છે. લગવાનના અનેક અવતારો થયા છે; પણ સર્વ એના અંશાવતારો છે. જ્યારે ગોકુળમાં પ્રગટ થઈને લીલા કરનાર શ્રી કૃષ્ણ તો પૂર્ણ પુરૂષોત્તમ છે. એની ગોકુળની જીદી જીદી લીલા વખતનાં જીદાં રૂપોને વૈષ્ણવો સેવે છે. આ માર્ગમાં દેવને મન્ત્રાધીન નહિ પણ ભક્ત્યાધીન માને છે. એટલે લગવાનની મૂર્તિ એ એનું સાક્ષાત્ સ્વરૂપ છે. શ્રીનાથજીમાં લગવાનનું જે સ્વરૂપ છે, તે ગોવર્ધનધારી છે. આગળ

વલ્લભાચાર્યના ચરિત્રમાં કહ્યું તેમ વલ્લભાચાર્યે પોતેજ એ સ્વરૂપને સેવ્યું છે. પુષ્ટિ સંપ્રદાયમાં બ્રહ્મને સાકાર માનેલું હોવાથી મૂર્તિને જે વસ્ત્રાભૂષણ ધરાવવામાં આવે છે, તે સાક્ષાત્પ્રભુનેજ ધરાવાય છે, એમ વૈષ્ણવો માને છે.

વૈષ્ણવોનો ધર્મ—પ્રભુની તનુજા અને વિત્તજા સેવા કરવી એ વૈષ્ણવોનો ધર્મ છે, એમ આગળ કહ્યું છે. આ ઉપરાંત વૈષ્ણવોએ વૈષ્ણુવોનોજ સંગ રાખવો, અવૈષ્ણુવોનો સંગજ કરવો નહિ; જે કાંઈ કાર્ય કરવું, તે પ્રભુને નિવેદન કરીને કરવું, પ્રભુને ધરાવ્યા વગર કોઈ પણ વસ્તુનો-અજ્ઞનો કે બીજી ચીજનો ઉપલોગ કરવો નહિ. શ્રી કૃષ્ણ સિવાય બીજા કોઈ પણ દેવનો આશ્રય કરવો નહિ, ગૃહ, પૈસો નોકર ચાકર, સ્ત્રી, પુત્ર, અને પોતાનાં દેહ, પ્રાણ, મન વગેરેને પણ પ્રભુ સેવાનાં સાધન તરિકેજ સંભાળવાં. જે દિવસથી વૈષ્ણુવી દીક્ષા લીધી તે દિવસથી વૈષ્ણુવે નીચેના આચારો અવશ્ય પાળવા. શ્રી હરિની યથા સમય બરાબર સેવા કરવી, સેવા સિવાયના સમયમાં વર્ણાશ્રમ ધર્મનું પાલન કરવું. કપાળમાં શ્રી હરિના ચરણની આકૃતિવાળું ભગવત્પ્રસાદીરૂપ કુંકુમનું ઊર્ધ્વપુંડ્રતિલક ધારણ કરવું. તુલસીની કંઠી ખેરવી, સેવા વખતે બાહુમૂળ વગેરે અંગો ઉપર ગોપીચન્દનની શંખ ચક્રની મુદ્રા ધારણ કરવી, શ્રવણાદિ સાધન-દ્વારા ભગવત્શાસ્ત્રોનો વિચાર કરવો, અને ક્રમે ક્રમે માનસી સેવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત કરવો. એકાદશી, જયન્તી વગેરે વ્રતો કરવાં તથા યથા-શક્તિ વૈષ્ણુવ ઉત્સવો કરવા.

પુષ્ટિ માર્ગમાં પ્રમાણ—“વેદો, શ્રી કૃષ્ણનાં વાક્યો (ગીતા), તત્ત્વ-સૂત્રો (બ્રહ્મસૂત્ર) અને વ્યાસની સમાધિ ભાષા (ભાગવત) એ ચાર પ્રમાણ છે; અને તેમાં પણ ઉત્તરોત્તર પૂર્વ પૂર્વનું સંદેહ નિવારક છે.” એટલે વેદમાં સંદેહ પડે તો શ્રી કૃષ્ણ વાક્યથી તેનું નિવારણ થાય, એ રીતે ઉત્તરોત્તર સમજવું.

હાલના આચાર્યો—વલ્લભાચાર્યને જે પુત્રો હતા એમ એમના ચરિત્રમાં કહ્યું છે. તેમાંથી બીજા પુત્ર વિકૃલનાથજીના સાત પુત્રો થયા અને એ સાતના વંશજો હાલ જુદે જુદે સ્થળે જુદાં જુદાં સ્વરૂપોની

સેવા કરેછે. અને વૈષ્ણવો એમાંથી કોઈ પણ પાસે દીક્ષા લેછે. વલ્લભાચાર્ય પછી એના કેટલાક વંશજોએ, તન્માર્ગીય વિદ્વાનોએ તથા ભક્તકવિઓએ સંસ્કૃતમાં અને ભાષામાં ઘણું સાહિત્ય વધાર્યું છે. આ પુષ્ટિમાર્ગ ગુજરાતમાં, મારવાડમાં અને વ્રજમાં ઘણો ચાલેછે. એનાં હજારો મન્દિરો છેલ્લાં ૪૦૦ વર્ષમાં ઉભાં થયાં છે.

ચૈતન્ય.

દક્ષિણ, ઉત્તર અને પશ્ચિમના વૈષ્ણવ માર્ગોનું કાલાનુક્રમે અવલોકન કર્યું. હવે પૂર્વ તરફ દૃષ્ટિ કરીએ. પૂર્વમાં, બંગાળામાં અને ખાસ કરીને ઉડીયામાં વિષ્ણુભક્તિનો પ્રથમ ઉદય ૧૧ માં શતકમાં થયો જણાયછે. તે પહેલાં બૌદ્ધ, જૈન અને શૈવ માર્ગોનો પ્રચાર હતો. ભુવનેશ્વરનું અનન્ત વાસુદેવનું મન્દિર ૧૦ માં શતકના અન્તમાં અને જગન્નાથપુરીનું મન્દિર ૧૨માં શતકમાં ચણાયું છે. રાધા કૃષ્ણના પ્રેમનું રમણીય કાવ્ય લખનાર જયદેવ કવિ પણ બારમાં શતકમાં થઇ ગયાછે. આ રીતે ૧૧માં ૧૨માં શતકમાં વિષ્ણુભક્તિનો પૂર્વમાં અરૂણોદય થયેલો. પણ ચૈતન્યદેવ રૂપે વૈષ્ણવ માર્ગના સૂર્યનો ઉદય તો ૧૬ માં શતકની શરૂઆતમાં થયો. જે વખતે વલ્લભાચાર્ય પશ્ચિમમાં પ્રેમલક્ષણા ભક્તિનો ઉપદેશ આપતા હતા; ત્યારે પૂર્વમાં, બંગાળામાં અને ઉડીયામાં ચૈતન્યદેવ પોતાના જ દાખલાથી પ્રભુની મધુર પ્રીતિનું ઉજ્જવલ સ્વરૂપ સમજાવતા હતા.

આ ચૈતન્યદેવે વૈષ્ણવ ધર્મના ઉપદેશના અંગે કોઈ ખાસ તત્ત્વજ્ઞાનનો ઉપદેશ કર્યો નથી; પણ માત્ર પ્રેમમય અને કીર્તનમય કૃષ્ણની ભક્તિનો ઉપદેશ કર્યો છે. અને પોતે ભક્તિ કરીને જોડી તીવ્ર ભક્તિ કેવી હોય એ સ્પષ્ટ દર્શાવ્યું છે. એમના શિષ્યોએ, ભક્તિના તથા ચૈતન્ય દેવનાં ચરિત્રના, એમની યાત્રાઓના, એમણે કરેલા ચમત્કારોનાં, ગાઢ ભક્તિના વેગ વખતની એમની દશાનાં વર્ણનોના, બંગાળીમાં તથા સંસ્કૃતમાં અનેક ગ્રંથો લખ્યા છે. ચૈતન્ય સંપ્રદાયનાં ધાર્મિક સાહિત્યમાં આ ગ્રંથો જ મુખ્ય છે.

ચૈતન્યદેવનાં ચરિત્રના, કાવ્ય, નાટક અને કથારૂપે, અનેક ગ્રંથો છે; પણ તેમાંથી સમકાલિન ત્રણ છે. ચૈતન્યદેવના દેહત્યાગ પછી બે જ વર્ષે

સં. ૧૫૩૫ માં વૃંદાવનદાસ (ઇ. સ. ૧૫૦૭ થી ૧૫૮૯) ને હાથે લખા
યેલું એક ચૈતન્ય ભાગવત છે. અને તે પછી બે વર્ષે ૧૫૩૭ માં ૧૪ વર્ષના
ત્રિલોચનદાસે લખેલો ચૈતન્યમંગલ નામનો ણીજો ગ્રન્થ છે. પણ આ
બેયથી સર્વ રીતે ગુણમાં ચડીયાતો અને હકીકતમાં શ્રદ્ધેય તો ઇ. સ.
૧૫૮૨ માં લખાયેલો ચૈતન્યચરિતામૃત છે. કવિરાજ કૃષ્ણદાસ નામના
ચૈતન્યના પરમભક્ત જેઓ ઇ. સ. ૧૪૯૬ માં, ચૈતન્યના જન્મ પછી ૧૧
વર્ષે, જન્મ્યા હતા અને ચૈતન્યના મુખ્ય સાક્ષાત્સેવક રધુનાથદાસના
શિષ્ય હતા, તેઓએ પોતાની ૮૬ વર્ષની પાકી ઉમરે શિષ્યોના
આગ્રહથી, વૃંદાવનમાં, પરમ ભક્તિથી આ ગ્રન્થ લખ્યો છે. ગ્રન્થકાર
ચૈતન્યના સમકાલિન હતા; અને એના ગુરૂ, જેની પાસેથી એમણે આ
ચરિત્રની વિગતો મેળવી હશે, તે રધુનાથદાસ હમેશાં ચૈતન્યની સાથેજ
રહેતા, એ કારણથી, તથા ઉપરોક્ત ત્રણેને સરખાવ્યા પછી શ્રીયુત જહુનાથ
સરકાર આ ચરિત્રને માન્ય ગણે છે. એમણે ચૈતન્યચરિતામૃતના મધ્ય
ખંડનું ઇંગ્રેજીમાં ભાષાંતર ૧૯૧૩ માં ખૂબ પાડ્યું છે. જેમાંથી ચૈત-
ન્યના ભક્તિમાર્ગનો સાર અહિં આપ્યો છે; તથા એના ઉપોદ્ધાતરૂપે
શ્રીયુત સરકારે લખેલા ચૈતન્યદેવના ટુંકા જીવનચરિત્રમાંથી અહિં
ચૈતન્યના ચરિત્રનો ટુંકો સાર લખ્યો છે. એ ઉપરાંત ચરિત્ર લખવામાં
શબ્દ કલ્પદ્રુમની પણ મદદ લીધી છે.

ગંગાજામાં, ન્યાયશાસ્ત્ર માટે ભારતવર્ષના વિદ્યાપીઠ જેવા ગણ્યાતા
નદીયા અથવા નવદ્વીપ નામના ગામમાં ઇ. સ. ૧૪૮૫ (શક ૧૪૦૭)
માં, એક પૂર્ણિમાની સાંજે, ચંદ્રઅહલ વખતે ચૈતન્યદેવરૂપ ગૌરાંગ
ચંદ્રનો જન્મ થયો. ચૈતન્યના ચરિત્ર લેખકોના કહેવા પ્રમાણે એ
વખતે નદીયા પાખંડપ્રાય અને નાસ્તિક હતું. પંડિતો ન્યાય
વેદાન્તની ચર્ચા કરતા અને ભક્તિનો તિરસ્કાર કરતા. મદિરા અને
માંસનો લોકોમાં ઘણો પ્રચાર થઈ ગયો હતો; અને શાકત ક્રિયાઓ
ઘણી ચાલતી હતી; એટલે ધર્મ પ્રકાશક ચંદ્રના ઉદયની જરૂર હતી.

જગન્નાથમિશ્ર (ઉર્ફે પુરન્દર) નામના એક વૈદિક બ્રાહ્મણ પોતાનાં
મૂળ વતન શ્રીહટ્ટ (સીલ્હટ) માંથી આવીને, ગંગા કાંઠે રહેવાની
ધ્વજાથી, અહિં (નદીયામાં) રહ્યા હતા. એઓ નીલાચર ચક્રવર્તીની

શચી નામની કન્યાને પરણ્યા હતા. આ જગન્નાથામશ્ર અને શચીના ૧૦મા બાળક તે ચૈતન્યદેવ. આ પહેલાંની આઠ પુત્રાઓ બાલ્ય કાળમાં જ મરી ગઈ હતી. અને નવમા વિશ્વરૂપ નામના પુત્ર જેનું માતામહુ નીલામ્બર ચક્રવર્તીએ નિત્યાનન્દ નામ પાડ્યું હતું તે ૧૬ વર્ષની ઉંમરે સંસાર છોડીને, સંન્યાસ લઈને, મદ્રાસના કોઈક મઠમાં જઈ રહ્યા હતા.

પૂર્વોક્ત માતામહે આ દશમા બાળકનું વિશ્વમ્બર નામ પાડ્યું. પણ એની માતાનાં ઘણાં બાળકો મરી ગયાં હતાં એટલે ગામની સ્ત્રીઓ આ બાળકને, એ વધારે જીવે માટે, નીમાઈ કહીને બોલાવતી; અને એના ગૌરવર્ણ તથા એનું અપ્રતિમ સૌંદર્ય જોઈને લોકો એને ગૌરાંગ કહેતાં. એના જન્મ વખતે ગ્રહણ હોવાથી લોકો હરિનામ જપતા હતા એ ઉપરથી, એની જન્મકુંડલી ઉપરથી, તથા બીજાં ચિહ્નો ઉપરથી, એ ભક્તિના ઉપદેશક થશે એમ માન્યતા બંધાઈ હતી. એમની બાલ્યકાળની રમતોને ભકતોએ કૃષ્ણની બાલકૃડા સાથે સરખાવી છે. ચરોપવીત થયા પછી, વિશ્વમ્બર નદીયામાં એ વખતે સર્વ શાસ્ત્રમાં પારંગત ગણાતા, મહામહોપાધ્યાય ગંગાદાસ પાસે ભણવા રહ્યા અને થોડા વખતમાં જ ન્યાય વ્યાકરણ વગેરે શાસ્ત્રોમાં સારા પણિત ગણાવા લાગ્યા. પિતા મરી ગયા પછી, પોતે હજી ભણુતા હતા ત્યાંજ વલ્લભાચાર્યની લક્ષ્મી નામની કન્યાને ગંગાને કાંઠે જોઈને, પ્રથમ દૃષ્ટિએ જ પ્રેમ ઉત્પન્ન થવાથી, એઓ પરણ્યા. આવી રીતે વિશ્વમ્બર ગૃહસ્થ થયા એટલે ભણવાનું છોડી દઈને શિષ્યોને ભણાવવાનું શરૂ કર્યું. થોડા વખતમાં, એઓ નદીયાના અગ્ર-ગણ્ય પણિત ગણાવા લાગ્યા; એટલુંજ નહિ પણ બીજા પ્રાન્તના એક પ્રખ્યાત પણિતને પણ એમણે હરાવ્યા. પછી દિગ્વિજયની ઇચ્છાથી પૂર્વ બંગાળમાં એક પણિત તરિકે ફરી આવીને ઘેર આવતાં એમણે પોતાની બહાલી સ્ત્રીને સર્પદંશથી મરી ગયેલી જોઈ. થોડા વખત પછી વિષ્ણુપ્રિયા નામની બીજી કન્યાને ચૈતન્યદેવ પરણ્યા. આ વખતે વિદ્યાના ગર્વથી ચૈતન્યદેવ કાંઈક અભિમાની થઈ ગયા હતા. પછી પિતૃશ્રાદ્ધ માટે ઠરેલી ગયાજીની યાત્રામાં ઇશ્વરપુરી નામના વૈષ્ણવ ગોસ્વામી (સંન્યાસી)ને

મળ્યા. આ ઈશ્વરપુરી સંન્યાસીઓમાં ભક્તિનો પ્રચાર કરનાર માધવેન્દ્ર પુરીના શિષ્ય હતા. ચૈતન્યદેવે આ ઈશ્વરપુરીને પોતાના ગુરૂ કર્યાં. હવે ચૈતન્યનો સ્વભાવ તફ્ફન ફરી ગયો. એઓ નમ્ર, નિરભિમાની, ભકત બની ગયા. પછી તો ગમે તે વિષયનું ભાષણ આપતાં, પોતાના શિષ્યોને શેજનો પાઠ આપતાં આપતાં પણ કૃષ્ણ ભક્તિનો ઉપદેશ કરવા લાગ્યા. કૃષ્ણ પ્રેમથી, થોડો વખત તો ચૈતન્ય ગાંડા જેવા બની ગયા. એઓ ઘડીમાં શેતા, કૃષ્ણને ખૂબ પાડીને બોલાવતા, ઝાડ ઉપર ચડી જતા, અથવા પોતાનેજ કૃષ્ણરૂપ કહપતા. હવે એમને વૃદ્ધ અને વિદ્વાન ભકત અદ્વૈતાનન્દ સાથે પરિચય થયો. આ અદ્વૈતાનન્દ ભકત હતા, ભક્તિનો બોધ કરતા અને હમેશાં ગંગા કાઠે, ભક્તિના પ્રચાર માટે અવતાર લેવાની પ્રભુને પ્રાર્થના કરતા. આ સિવાય એક નિત્યાનન્દ નામના ભકત સંન્યાસી પણ ચૈતન્યને આવીને મળ્યા. હવે નદીયાના ઘણા લોકો ચૈતન્યને કૃષ્ણને અવતાર માનવા લાગ્યા. તથા ઉપરોક્ત નિત્યાનન્દને બલરામનો અવતાર કહેવા લાગ્યા. વિશ્વમ્ભર એના ભકતોમાં કૃષ્ણ ચૈતન્ય, ચૈતન્યદેવ કે મહાપ્રભુ નામથી ઓળખાવા લાગ્યા. હવેથી અદ્વૈતાનન્દ અને નિત્યાનન્દ સાથે ચૈતન્યની મંડળીઓ રસ્તામાં, ગંગા કાઠે કે કોઇ ભકતના ઘરમાં ભજન કીર્તન માટે એકઠી થવા લાગી. આ વખતે ચૈતન્યે અનેક ચમત્કારો કર્યા ગણાયછે. જેમાં જગાઈ અને માધાઈ નામના દુષ્ટોને સુધાર્યાની વાત મુખ્ય છે. આ વખતે ચૈતન્યની આસપાસ શિષ્યો એકઠા થવા લાગ્યા હતા પણ એમાં ઉચ્ચ વર્ણના થોડા હતા. વળી પાખંડીઓ અને શાકતો પણ ચૈતન્યને ખુબ દુઃખ દેતા. આ સર્વથી કંટાળીને ચૈતન્યે વિચાર કર્યો કે જો ‘હું સંન્યાસી થાઉં તો આ લોકો મને એ તરિકે માન આપે અને એ રીતે હું ભક્તિનો પ્રચાર કરી શકું’ આ વિચારથી છેવટ ઇ. સ. ૧૫૦૬ માં ૨૪ વર્ષની ઉંમરે ચૈતન્યે કેશવ ભારતી પાસે કૃષ્ણ ચૈતન્ય નામથી સંન્યાસની દીક્ષા લીધી. એની માનું હૃદય ઠપાઈ ગયું, પણ ચૈતન્યે માને ઘણું આશ્વાસન આપ્યું અને સંન્યાસી છતાં પણ એની ઘણી ધનછાઓ વૃત્ત કરી.

સંન્યાસી થયા પછી, છ વર્ષ સુધીમાં ચૈતન્યે, ઉડીયામાં, દક્ષિણ દેશમાં, વૃંદાવનમાં, તથા પશ્ચિમમાં, દ્વારકાં સુધી, ભક્તિનો ઉપદેશ કરતાં

કરતાં યાત્રા કરી. દ્વારકાંમાં એમને કૃષ્ણકર્ણમૃત નામનો અન્ધ હાથ લાગ્યો એમ કહેવાય છે. યાત્રા કરી આવ્યા પછી, ૩૦ વર્ષની ઉંમરે એઓ જગન્નાથપુરીમાં આવીને રહ્યા અને શેષ આયુષ્ય ત્યાં જ પુરું કર્યું. બંગાળામાંથી અને વૃન્દાવનથી અનેક શિષ્યો પુરીમાં એમની પાસે આવતા અને ઉપદેશામૃતનું પાન કરતા. જીવનનાં છેલ્લાં વર્ષોમાં એઓ વારંવાર ભક્તિરસની ઉન્મત્ત અવસ્થાના જોરમાં સમુદ્રમાં કુદી પડતા, કે મન્દિરની દિવાલમાં માથું પછાડતા. અનેક વાર એમને મૂર્છાઓ આવી જતી. છેવટે આ રીતે શરીર ઘસાઈ જતાં શક ૧૪૫૫- ઇ. સ. ૧૫૩૩ માં ૪૮ વર્ષની ઉંમરે એમનો દેહ પડી ગયો.

ચૈતન્યના જીવનકાળમાંજ એના શિષ્યોએ સંપ્રદાયના પ્રચારનું કામ શરૂ કર્યું હતું. બંગાળામાં નિત્યાનન્દે નવા ધર્મનો ખડોખો પ્રચાર કર્યો; અને વૃન્દાવનમાં રૂપ અને સનાતન નામના શિષ્યોએ ચૈતન્યમાર્ગ ચલાવ્યો. આ માગ નાં અનેક મન્દિરો અને તપોવનો, વૃન્દાવનમાં આમણે ઉભાં કર્યાં છે. આ રૂપ, સનાતન અને એના ભત્રીજા જીવગોસ્વામી ઘણા સારા સંસ્કૃત પૈણ્ડિતો હતા. અને એ ત્રણના ભક્તિના અન્ધો, ટીકાઓ વગેરેએ એ સમયમાં, બંગાળામાં સંસ્કૃત ભાષાના પ્રચારને સાડું ઉત્તેજન આપ્યું હતું. ઉપલા બે, પ્રકાશાનન્દ નામના અખ્યાત વેદાન્તી જેને ચૈતન્યે પોતાના શિષ્ય બનાવ્યા હતા તે, તેના ભત્રીજા ગોપાલભટ્ટ તથા રઘુનાથભટ્ટ અને રઘુનાથદાસ, ચૈતન્યના એ છ શિષ્યો ચૈતન્ય સંપ્રદાયના અગ્રેસરો છે. આમાંથી રૂપ અને સનાતન સિવાયના બીજાઓએ બંગાળીમાં ચૈતન્યમાર્ગનું વિશાળ સાહિત્ય ઉત્પન્ન કર્યું છે. જેમાં ભક્તિના સંસ્કૃત અન્ધોનાં ભાષાંતરો, ભક્તિરસનાં કાવ્યો, તીર્થયાત્રાઓનાં વર્ણનો, ભક્તોનાં ચરિત્રો વગેરે છે. વૈષ્ણવ ગોસ્વામીઓએ વૃન્દાવનમાં તથા નદીયામાં હજી પૌરાણિક સંસ્કૃત અભ્યાસને જીવતો રાખ્યો છે. ચૈતન્ય-ચરિતામૃતમાં ચૈતન્યના શિષ્યોની નામાવલી પ્રથમ ખણ્ડના ખેલેલા સગ માં છે અને નિત્યાનન્દના તથા અદ્વૈતાનન્દના શિષ્યોની નામાવલી ૧૧ મા તથા ૧૨ મા સર્ગોમાં છે.

ચૈતન્યમતનો સાર.

ચૈતન્યદેવ કહેછે કે શંકરાચાર્યે બ્રહ્મસૂત્રનો બરાબર અર્થ નથી કર્યો; કારણકે બ્રહ્મસૂત્રમાં પરિણામવાદ છે, વિવર્તવાદ નથી. એમણે બ્રહ્મને નિર્વિશેષ માન્યું છે પણ શ્રુતિ બ્રહ્મને સવિશેષ કહેછે. ચૈતન્યે પ્રેમ-મય કૃષ્ણલક્ષિતનેજ સાધનરૂપ તથા ફળરૂપ માનીછે. ચૈતન્યે ભાગવતનો મુખ્ય આધાર લીધોછે; અને બ્રહ્મસંહિતા, નારદપંચરાત્ર, વગેરે લક્ષિતના ગ્રંથોમાંથી પણ લક્ષિતનું સાહિત્ય સ્વીકાર્યું છે.

અહિં ચૈતન્યમતનો સાર ચૈતન્યચરિતામૃતના શ્રીયુત જદુનાથ સરકારના ઇંગ્રેજ ભાષાંતરનાં ૧૭ થી ૨૧ સુધીનાં પ્રકરણોમાંથી આપ્યો છે.

જીવોના બે ભેદ છે, નિર્જીવ અને સજીવ. મનુષ્યો સજીવ જીવોનો એક ન્હાનો ભાગ છે. મનુષ્યોમાં પણ સ્ત્રેષ્ઠો, પુલીન્દો, વગેરે બાદ કરતાં વેદાનુયાયીઓનો ન્હાનો ભાગ રહે છે, તેમાં પણ વધારે તો ધર્મ જ્ઞાન વગરના માત્ર મોઢથી વેદાનુયાયી છીએ એમ કહેનારા છે. ધાર્મિક માણસોમાં પણ ધણા તો કર્મમાર્ગી છે. ૧૦ લાખ કર્મમાર્ગીઓએ એક જ્ઞાનમાર્ગી મળે છે, ૧૦ લાખ જ્ઞાનમાર્ગીઓએ એક મુક્ત મળે છે અને ૧૦ લાખ મુક્તોમાં એક કૃષ્ણલક્ષ્મી મળે છે. સંસાર ચક્રમાં ભ્રમણ કરતા જીવને, પુણ્યોદય થતાં ગુરૂકૃપાથી અને કૃષ્ણ-કૃપાથી લક્ષિતનું બીજ મળે છે. કૃષ્ણ નામના કીર્તન રૂપી અને શ્રવણ-રૂપી જળસિંચનથી એ બીજમાંથી વૃક્ષ થાય છે; જે વૃક્ષ વિશ્વ, વિરાટ, બ્રહ્મ, અને પરબ્રહ્મની પાર જઈને દિવ્યવૃંદાવનમાં કૃષ્ણના ચરણ પાસે પહોંચે છે; ત્યારે તેને કૃષ્ણપ્રેમરૂપ ફળ આવે છે.

લક્ષિત—જેને ભોગની કે મોક્ષની ઇચ્છા હોય તેનામાં સાધનોથી પણ સ્નેહનો ઉદ્ભવ થતો નથી. પણ લક્ષિતનાજ અભ્યાસથી કામ ઉત્પન્ન થાય છે, કામ ગાઢ થતાં એ પ્રેમ કહેવાય છે અને પ્રેમ જેમ વધતો જાય છે તેમ તેમ સ્નેહ, માન, પ્રણય, રાગ, અનુરાગ, ભાવ અને મહા ભાવનું રૂપ ધારણ કરેછે. આ બધાં કૃષ્ણ લક્ષિતનાંજ રૂપો છે. જુદા જુદા લક્ષિતોમાં કૃષ્ણરતિ જુદું જુદું રૂપ ધારણ કરેછે, શાન્ત, દાસ્ય, સખ્ય, વાતસલ્ય, અને મધુર એ પાંચ લક્ષિતના મુખ્ય રસ ગણાય છે.

એકજ ભકતમાં શાન્ત રસ ગાઢ થતાં, દાસ્યનું રૂપ ધારણ કરે છે, દાસ્ય-
માંથી સખ્ય પરિણમે છે; એમ અનુક્રમે ભક્તિ ઉચ્ચતર રસમાં પરિ-
ણમે છે. વળી કૃષ્ણ પ્રીતિને જે ભતની માની છે એક ઇશપણના
માહાત્મ્ય જ્ઞાનપૂર્વક અને બીજી શુદ્ધ. કૃષ્ણની મથુરાં, દ્વારકાં, અને
વૈકુંઠની લીલામાં ખેલા પ્રકારની ભક્તિના દાખલાઓ છે, ત્યારે
ગોકુલની લીલામાં બીજા પ્રકારની ભક્તિના દાખલાઓ છે. જ્યારે
કૃષ્ણના ઇશત્વનું જ્ઞાન હોય છે ત્યારે પ્રેમ સંકુચિત થઈ જાય છે, પણ
ઇશત્વ ભુલી જવાતાં પ્રેમનું પ્રાબલ્ય વધી જાય છે.

અન્ય વસ્તુમાત્રની કામના છોડી દઈને, કૃષ્ણનું યથાર્થ સ્વરૂપ સમજીને
કૃષ્ણની ભક્તિ કરવી એ શાન્ત ભક્તિનું લક્ષણ છે. દાસ્ય ભક્તિમાં શાન્ત
ભક્તિનાં લક્ષણો ઉપરાંત સેવાનું લક્ષણ વધે છે. સખ્ય ભક્તિમાં આ બેય
ઉપરાંત પ્રભુમાં અમર્યાદ વિશ્વાસ વધારે હોય છે. કૃષ્ણનો સખા ભક્ત
વખતે કૃષ્ણની સેવા કરે છે તો વખતે એની પાસે પોતાની સેવા કરાવે છે.
વાત્સલ્ય રસમાં ઉપલા ત્રણ ઉપરાંત કોમળતા હોય છે; જે ઠવચિત્
ગુરુસાનું રૂપ પણ ધારે છે. આવો ભક્ત કૃષ્ણને રક્ષણીય બાળક માને છે.
માળાપની પેઠે આ ભક્ત કૃષ્ણની સંભાળભરી સેવા કરે છે. મધુર રસમાં
ઉપલા ચાર ગુણો ગાઢ રૂપમાં હોય છે અને તે ઉપરાંત ભક્ત, સ્નેહી પેઠે
કૃષ્ણની સેવા કરે છે અને પોતાનો આત્મા કૃષ્ણને અર્પી દીધે છે. મધુર
ભક્તિમાં અવર્ણનીય મધુરતા છે. કારણ કે એમાં પાંચેય ગુણો છે. કૃષ્ણની
કૃપાથી અજ માણસ પણ ભક્તિના આ શિખરને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આ
મધુર ભક્તિજ કૃષ્ણને પ્રાપ્ત કરવાનું સાધન છે. અને મધુર ભક્તિજ
મનુષ્યનું પરમ પ્રાપ્તવ્ય છે.

આ મધુર ભક્તિ સિવાયનાં, વર્ણાશ્રમધર્મ, કર્મફલાર્પણ, સર્વ
ધર્મનો ત્યાગ, શરણાગતિ, જ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થયેલી ભક્તિ, જ્ઞાનરહિત ભક્તિ,
કૃષ્ણપ્રેમ, કૃષ્ણસેવા, સખ્યભક્તિ, વાત્સલ્યભક્તિ વગેરે સાધનોને આ
માર્ગમાં બાહ્ય સાધનો ગણેલ છે. અન્તરતમ સાધન તો, રાધા જેવો
કૃષ્ણપ્રતિ મધુરપ્રેમ એ એકજ છે.

કૃષ્ણ અનન્તશક્તિ છે. સત્ ચિત્ અને આનન્દનું એનું શરીર
છે. મજના મજપતિ એ એકજ દેવ છે, એ સર્વના આદિકારણ છે,

એ પરન સુન્દર યુવાન છે. એ સર્વનો આશ્રય છે, સર્વના પ્રભુ છે, સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે, એનું અનન્ત ધામ દિવ્ય ગુણોથી ભરેલું ગોલોક છે. જ્ઞાન, યોગ અને ભક્તિ એ ત્રણ સાધનોથી કૃષ્ણ પ્રદ્ધા, આત્મા અને ભગવાનના રૂપમાં પ્રગટ થાય છે. વળી કૃષ્ણ અનેકરૂપ ધારણ કરે છે જેમાં ત્રણ મુખ્ય છે. સ્વયંરૂપ, તદેકાત્મરૂપ અને આવેશરૂપ, વૃંદાવનમાં ગોપાલ કૃષ્ણ રૂપે દેખાયા એ એનું સ્વયંરૂપ, અને જુદી જુદી વૃત્તિને લઇને જુદું રૂપ દેખાય એ તદેકાત્મરૂપ. એના બે ભેદ છે. વિલાસ, અને સ્વાંશ, વિલાસનાં બે રૂપ છે. પ્રાલવ અને વૈલવ. પ્રાલવ વિલાસનાં ચાર મુખ્ય રૂપ છે, વાસુદેવ, સંઠર્ષણ પ્રદુમ્ન, અને અનિરુદ્ધ. આ ચાર રૂપો દ્વારકાં અને મથુરામાં રહે છે. આ ચારમાંથી આયુધોના જુદા જુદા અનુક્રમવાળી ૨૪ મૂર્તિઓ થાય છે. જેનાં કેશવ, નારાયણ, માધવ, ગોવિન્દ, વિષ્ણુ, મધુસૂદન, ત્રિવિક્રમ, વામન શ્રીધર, હૃષીકેશ, પદ્મનાભ, હામોદર, પુરૂષોત્તમ, અચ્યુત, નૃસિંહ, ગદાધર, હરિ, કૃષ્ણ, અધોક્ષજ, ઉપેન્દ્ર, અને ઉપલા ચાર એ પ્રમાણે ૨૪ નામ સિદ્ધાંત સંહિતામાંથી આપ્યાં છે. આમાંથી જુદાં બારને પ્રાલવ વિલાસનાં રૂપો ગણ્યાં છે. આ રીતે પ્રાચીન વ્યૂહાને ચંતન્યે કૃષ્ણનાં વિલાસરૂપ કહ્યાં છે. કૃષ્ણનાં રૂપો સંખ્યની આ વિષયનો પાઞ્ચરાત્ર સંહિતાઓમાં વધારે વિસ્તાર છે.

કૃષ્ણની અનન્ત શક્તિઓમાં ત્રણ મુખ્ય છે. ઇચ્છા, ક્રિયા અને જ્ઞાન. કૃષ્ણમાંથી ઇચ્છા શક્તિ વિશેષ જ્ઞાર આવે છે, વાસુદેવમાંથી જ્ઞાન શક્તિ અને બલરામમાંથી ક્રિયા મુખ્ય દેખાય છે. આ ત્રણે શક્તિના સંયોગથી વિશ્વ ઉત્પન્ન થાય છે. તેમાં પણ બલરામ આ પ્રાકૃત જગતને ઉત્પન્ન કરે છે અને કૃષ્ણ ગોલોકને તથા વૈકુંઠને ઉત્પન્ન કરે છે.

જહ પ્રકૃતિ જગતનું કારણ હોઇ શકે નહિ, પણ સંઠર્ષણ પોતાની શક્તિ પ્રકૃતિને આપે છે જેથી જગત ઉત્પન્ન થાય છે. સૃષ્ટિ માટે ભગવાન વિશ્વમાં ઉતરે છે. વિશ્વમાં ઉતરેલું આ દિવ્યરૂપ અવતાર કહેવાય છે. પુરૂષ, પ્રદ્ધા, વિષ્ણુ, રૂદ્ર વગેરે પુરૂષાવતારો, મત્સ્ય, કૂર્મ વગેરે લીલાવતારો અને સનક, નારદ, પૃથુ વગેરે ભગવાનના આવેશાવતારો છે.

કૃષ્ણ ગોલોકમાં નિત્ય રહે છે અને એના અવતારો પૃથ્વી ઉપર થાય છે. મથુરાં અને દ્વારકાંના કૃષ્ણમાં દિવ્ય ગુણો પૂર્ણતર રૂપમાં દેખાય છે.

પણ વૃન્દાવનના કૃષ્ણમાં પૂર્ણતમ રૂપમાં દિવ્ય ગુણો દેખાય છે. વૃન્દાવનના કૃષ્ણ પરમપૂર્ણ છે; એનાં બીજાં રૂપો એ રૂપની અપેક્ષાએ અપૂર્ણ છે.

કૃષ્ણમાં અનન્ત દિવ્ય ગુણો છે. બ્રહ્મા, અને અનન્ત તો શું પણ કૃષ્ણ પોતે પણ પોતાના ગુણોનો છેડો ભેધ શકતા નથી. માયા એ પણ કૃષ્ણનીજ શક્તિ છે. એ મનુષ્યોને બાંધી રાખે છે, કૃષ્ણને શરણે જનાર એ માયાથી છુટી જાય છે.

લક્ષિતાનાં કુલ ૬૪ સાધનો છે; પણ તેમાં મુખ્ય વૈષ્ણવોનો સત્સંગ, કૃષ્ણના નામનું કીર્તન, ભાગવતનું શ્રવણ, મથુરામાં નિવાસ, અને ભગવાનની ભૂર્તિની પૂજા એટલાં છે. આ ઉપરાંત ગુરૂસેવા, તુલસીની સેવા, એકાદશીનું વ્રત, તીર્થયાત્રા, ભગવાનના પ્રસાદનું ગ્રહણ, આરતી, વગેરે અનેક સાધનો કહ્યાં છે.

ટુંકામાં ચૈતન્યના મતમાં વલ્લભમત પેઠેજ શ્રીમદ્ભાગવતનો સૌથી વધારે આધાર લીધો છે. અને પાગ્ધરાત્ર સંહિતાઓમાંથી પણ કેટલોક વિષય લીધો છે. બ્રહ્મસૂત્રની ભાગવત એ ટીકા છે એમ ચૈતન્ય કહે છે. અને ભાગવતમાં કહેલી કૃષ્ણની લીલાનું ચિન્તન, એનુંજ કીર્તન અને ગોપીઓ તથા રાધાની જયદેવ વગેરે ઠવિઓએ ગાયેલી લક્ષિતને અનુસરી કૃષ્ણની ભક્તિ એ આ મતનું પ્રધાન તત્ત્વ છે. વલ્લભ મત જેટલો પૂજનો વિસ્તાર ચૈતન્ય મતમાં નથી પણ ભક્તિની લાગણી ઉપર વધારે ભાર છે.

કૃષ્ણ ચૈતન્ય, નિત્યાનંદ અને અંદ્વૈતાનંદ એ ત્રણે આ સંપ્રદાયના પ્રભુઓ કહેવાય છે; એના વંશજો હાલમાં એ સંપ્રદાયના ગુરૂઓ છે. નિત્યાનંદની પરંપરાની ગાદી નવદ્વીપ-નદીયામાં છે અને અંદ્વૈતાનંદના વંશજો શાન્તિપુરમાં રહે છે. ચૈતન્ય સંપ્રદાયનાં મંદિરો, મથુરામાં, વૃન્દાવનમાં, નદીયામાં, અમ્બીકામાં (નિત્યાનંદનું), અગ્રદ્વીપમાં (ગોપીનાથનું) અને શ્રીહટ્ટમાં તથા રાજશાહી જીલ્લાના ખેતપુરમાં છે.

ચૈતન્યના અનુયાયીઓ, કપાળ ઉપરથી બે સીધી ઉભી લીંટીઓ નાક ઉપર ભેડી દધને પછી એક લીંટી નાક ઉપર, નાકના ટેરવા સુધી

કરે છે તથા તુળસીની કંઠી પહેરે છે, અદ્વૈતાચાર્યના અનુયાયીઓ જ્ઞાતિભેદ પાળે છે પણ એ સંપ્રદાયના એક ન્હાના પેટા ભેદમાં જ્ઞાતિ ભેદ નથી. આ સંપ્રદાયની એક શાખામાં સાધુઓ અને સાધ્વીઓ હોય છે; જે એકજ મઠમાં રહે છે.

સદ્ગોપના રામશર્માપાલ નામના માણસે આશરે ૨૦૦ વર્ષ પહેલાં ચૈતન્ય સંપ્રદાયની કર્તાભાજે નામની નવી શાખા સ્થાપી છે, જેમાં કર્તાની પૂજા થાય છે એમાં બધી જાતનાં માણસો દાખલ થઈ શકે છે. અને ણીલકુલ જ્ઞાતિભેદ પાળતા નથી. એનો સ્થાપક રામશર્માપાલ જે કર્તા બાળા પણ ઠહેવાય છે એ ઘોસાપુરમાં મરી ગયો છે. ત્યાં એના અનુયાયીઓનો દર વર્ષે મેળો ભરે છે.

ચૈતન્ય સંપ્રદાયમાં પુરૂષો અને સ્ત્રીઓ બંને ગુરૂ થઈ શકે છે. પણ એણે કુમારાં રહેવું પડે છે.

સખીભકિત.

નિગ્ધાર્ક, વલ્લભ અને ચૈતન્ય સંપ્રદાયોમાં કૃષ્ણ સાથે રાધાની પૂજા થવા લાગી હતી; પણ પાછળથી રાધા પોતેજ પૂજ્ય મનાવા લાગ્યાં અને છેવટ કેટલાક લોકોને તો રાધાની પૂજ્યતા કૃષ્ણ કરતાં પણ વધારે લાગી. આ રીતે રાધાની ભકિત કરનારા પોતામાં રાધાની વૃંદાવનની સખીઓનો ભાવ કલ્પે છે. પોતાને સ્ત્રી રૂપ માને છે. અને ઋતુ આવવાને ડોળ કરે છે. આ સખી ભકિતો વધારે ખંદાર નીકળતા નથી. એમને જોવાથી ગ્લાનિ ઉત્પન્ન થાય છે. વૈષ્ણવ ભકિત માર્ગની શી રીતે આટલી અધોગતિ થઈ એજ આશ્ચર્ય છે.

સન્તો.

વૈષ્ણવ ભકિતમાર્ગનો ઉપદેશ કરનારાઓમાં ઉપરોક્ત પાંચ સંપ્રદાય સ્થાપક આચાર્યો ઉપરાંત કેટલાક સન્તો પણ થઈ ગયા છે. સન્તોની પરંપરાની શરૂઆત ૧૪ મા શતકમાં થઈ છે. આચાર્યોના ઉપદેશોએ મોટે ભાગે હિંદુ સમાજના ઉપલા ભાગને-ઉચ્ચ વર્ણોને અસર કરી છે. પણ સ્ત્રીઓ તથા શૂદ્રોનો ઉદ્ધાર કરવાનો ભકિતમાર્ગનો મૂળ આશય તો આ સન્તોએજ સંપૂર્ણ સિદ્ધ કર્યો છે. સન્તોની વાણી હિંદુ સમાજના

નીચામાં નીચા થઈ સુધી પહોંચી ગઈ છે. વળી સર્વ આચાર્યો બ્રાહ્મણો હતા; જ્યારે સન્તોમાં કોઈ ક્ષત્રિય, કોઈ ચમાર, કોઈ વાણીયા, કોઈ ખત્રી, કોઈ સ્ત્રી, એમ વર્ણ કે જાતિનો કોઈ નિયમ નથી. આચાર્યોમાંના ઘણાખરાએ સંસ્કૃતમાં ગ્રંથો લખ્યા છે; તથા અમુક તત્ત્વજ્ઞાનને સિદ્ધ કરવાનો યત્ન કર્યો છે જ્યારે સન્તોએ લોકભાષામાં ભજનો ગાઈને સામાન્ય લોકને ઉપદેશ કર્યો છે. સન્તોએ તત્ત્વજ્ઞાનને સ્પર્શ કર્યો નથી, અને પોતે ઈશ્વરપદ તો શું પણ આચાર્યપદ પણ સ્વીકાર્યું નથી. હમેશાં નમ્ર ભક્તોજ રહ્યા છે. આ દેશના કેટલાક ભાગમાં તો, મુખ્યત્વે ઉત્તરમાં તથા મહારાષ્ટ્રમાં, કોઈ પણ આચાર્યના ઉપદેશની ગતિ થઈ નથી; પણ આ સન્તોનાં ભજનોની ધૂન એ પ્રદેશમાં છવાઈ ગઈ છે. સન્તો ઉપર પુરાણોની તેમજ ખેલાં થઈ ગયેલા આચાર્યોની અસર છે, પણ એમની વાણીનું ખરું પ્રેરક બળ તો અન્તરમાંથી ઉઠતી ભક્તિની તીવ્ર વૃત્તિજ છે.

રામાનન્દ.

સન્તોની પરંપરામાં ખેલું નામ રામાનન્દનું દેખાય છે. રામાનન્દ વિશિષ્ટાદ્વૈતવાદી રામાનુજના અનુયાયી રાઘવાનન્દના શિષ્ય ગણાય છે. પણ એમણે પોતાના ગુરૂથી જુદા પડીને પોતાના ઉપદેશમાં કેટલાક નવા ફેરફાર કર્યા છે. જેમકે રામાનુજ બ્રાહ્મણોને વેદિક રીતે ભક્તિ કરવાનો હુકમ આપે છે અને બીજા વર્ણોને તાન્ત્રિક અથવા પારાશ્રિક રીતે ભક્તિ કરવાનું કહે છે. આ રીતે વર્ણોમાં જે ભેદભાવ હતો તે રામાનન્દે તદ્દન કાઢી નાખ્યો. એણે તો સર્વ વર્ણ માટે સાદી ભક્તિનો સરખો ઉપદેશ કર્યો, બીજું સંસ્કૃતને બદલે ભાષામાં ઉપદેશ કર્યો અને ત્રીજું કૃષ્ણની પૂજાને બદલે રામપૂજા ચલાવી.

મેઠલીક માઈકોટને રામાનન્દની જન્મભૂમિ ગણે છે અને ૧૪ મા શતકના અન્તમાં તથા ૧૫ મા શતકના મધ્યમાં રામાનન્દને થઈ ગયેલા માને છે. રામનારાયણદાસે કરેલા હિંદી ભાષાંતર સાથેની અગસ્ત્યસંહિતામાં કલિ સંવત્ ૪૪૦૦ એટલે ઇ. સ. ૧૩૦૦ ને રામાનન્દનો જન્મ સમય કહ્યો છે. પણ ડા. સર રામકૃષ્ણ ગોપાલ ભાંડારકર કહે છે કે રામાનુજ અને રામાનન્દ વચ્ચે ત્રણ પેઢીઓ થઈ હોય એમ મનાય છે એ જ ખરું હોય તો આ અગસ્ત્યસંહિતાવાળી તારિખ ખરી હોવાનો

સંભવ છે. પણ એની સામે દલીલ એવી છે કે કળીર ઇ. સ. ૧૩૯૯માં જન્મ્યા મનાયછે. એટલે કળીરના જન્મ વખતે રામાનન્દ એની ઉપલી જન્મ તારિખ પ્રમાણે ૯૯ વર્ષના હોય અને ઇ. સ. ૧૪૧૧માં રામાનન્દના મરણ વખતે કળીર ૧૨ વર્ષના હોવા જોઈએ. ખાર વર્ષના કળીર ૧૧૨ વર્ષના રામાનન્દના શિષ્ય થયા હોય અને ખરેખર કાંઈ ઉપદેશ લીધો હોય એ જરા શંકા પડે એવું છે. વળી રામાનુજ અને રામાનન્દ વચ્ચે કેટલાક ત્રણ પેઢી ગણેછે તો કેટલાક ચાર પાંચ પેઢી ગણે છે. અને કળીરની ઉપદેશ લેવા જેવડી ઉમ્મર વખતે રામાનન્દ વૃદ્ધ તો ખરા પણ અતિ વૃદ્ધ ન હોવા જોઈએ એમ ગણીને કેટલાક રામાનન્દને ૧૪ મા શતકના મધ્ય પછી થયેલા માને છે. ગમે તેમ હો પણ એટલું તો ચોક્કસ છે કે રામાનન્દ કળીર પહેલાં એટલે ઇ. સ. ૧૪૦૦ પહેલાં થયાછે.

અગસ્યસંહિતા પ્રમાણે રામાનન્દના પિતાનું નામ પુણ્યસદન અને માતાનું નામ સુશીલા હતું. એઓ કાન્યકુબ્જ બ્રાહ્મણ હતા અને પ્રયાગમાં જન્મ્યા હતા. અને લણવા માટે પ્રયાગથી કાશી ગયા હતા. લણી રહ્યા પછી રાઘવાનન્દના શિષ્ય થયા. પણ થોડા વખત પછી એ સંપ્રદાયના કોઈ ન દેખે તેમ જમવું વગેરે નિષેધક નિયમો છોડી દધને નવો ઉપદેશ કરવા લાગ્યા. એમણે ગમે તે વર્ણોમાંથી જે આગ્યા તેને શિષ્ય તરિકે સ્વીકાર્યા. એના મુખ્ય શિષ્યો નીચે પ્રમાણે ગણાયછે. અનન્તાનન્દ, સુરસરાનન્દ, સુખાનન્દ, નિહરાનન્દ, યોગાનન્દ, પીપા, કળીર, ભાવાનન્દ, સેના, ધન્ના, ગાલવાનન્દ, રચીદાસ. અને પદ્માવતી. આમાં પીપા રજપુત હતો, કળીર વણકર, સેના વાળંદ, ધન્ના જાટ, અને રચીદાસ ચમાર હતો. પદ્માવતી સ્ત્રી હતી.

આ શિષ્યો સાથે રામાનન્દ દેશેદેશ ફરતા-યાત્રાઓ કરતા અને પોતાના મતનો ઉપદેશ કરતા. રામાનન્દનો લખેલો કોઈ ગ્રંથ નથી શિખ ધર્મ ગ્રંથ ‘ગ્રંથ સાહેબ’માં રામાનન્દનો પણ એકાદ શબ્દ જળવાઈ રહ્યો છે પણ વિશેષ નથી. એના શિષ્યોથી એનું નામ અમર થઈ ગયું છે.

નામદેવ.

રામાનન્દના મુખ્ય શિષ્ય કળીરની વાત કર્યા પહેલાં જરા મહારાષ્ટ્ર તરફ નજર નાખી લઈએ. મહારાષ્ટ્રનો લોકપ્રિય વૈષ્ણવ ધર્મ વિઠ્ઠાબાનો

પૂજક છે. ભીમા નદીના કાંઠા ઉપર વસેલા પંઢરપુર નામના એક જ્ઞાના ગામમાં વિઠ્ઠાબાનું મંદિર છે. વિષ્ણુનો કાનડી અપભ્રંશ વિકૃત થાય છે. અને બા પ્રત્યય રનેહ, કોમળતા માન વગેરેનો સૂચક છે. આ રીતે વિષ્ણુ માંથી વિકૃત બા કે વિઠ્ઠાબા થયા છે. વિઠ્ઠાબાનું મંદિર ક્યારે ચણાયું છે એ નક્કી કરવાનું કાંઈ સાધન નથી. પણ ૧૩ માં શતકના મધ્યમાં એ મંદિર વિદ્યમાન હતું એનું ચોક્કસ પ્રમાણ મળે છે. દેવગિરિના યાદવરાજા કૃષ્ણના રાજ્યકાળના એક તામ્રલેખમાં લખ્યું છે કે “રાજાના મલ્લી શેઠી નામના સરદાર અને પ્રતિનિધિએ સેના લઈ જતાં બેલગામ જીલ્લામાં પૌંડરીક ક્ષેત્ર પાસે એક ગામનું દાન કર્યું છે, જે ક્ષેત્ર ભીમા નદી ઉપર આવેલું છે. દેવ વિષ્ણુ પાસે આ દાન શક ૧૧૭૧ (ઈ. સ. ૧૨૪૯) માં કર્યું છે.”^૧ ભીમાનદી ઉપરનું પૌંડરીકક્ષેત્ર તે પંઢરપુરજ હોવું જોઈએ. અને દેવ વિષ્ણુ તે વિઠ્ઠાબાજ હોવા જોઈએ. પંઢરપુરના એક પથ્થરપરના લેખમાં લખ્યું છે કે “કેશવના પુત્ર બાનુએ પાંડુરંગપુરમાં આપ્તોર્યામ નામનો યજ્ઞ કર્યો હતો. જેમાં સંખ્યાબંધ લોકો એકઠા થયા હતા. અને દેવો સાથે વિકૃત પોતે સન્તુષ્ટ થયા હતા.” આ લેખ શક ૧૧૯૨ (ઈ. સ. ૧૨૭૦) નો છે. આ લેખમાં વળી પંઢરપુરનું નામ પાંડુરંગપુર લખ્યું છે. હેમચંદ્રના કહેવા પ્રમાણે પાંડુરંગ શિવનું નામ છે. (જુઓ દેશી નામ માળા ૬-૨૩) અને પંઢરપુરમાં એક શિવ મંદિર પણ છે. જ્યાં દર્શન કર્યા પછી યાત્રાળુઓ વિઠ્ઠાબાનાં દર્શન કરવા જાય છે. પણ હાલમાં તો મરાઠાઓ વિઠ્ઠાબાનેજ પાંડુરંગા કહે છે, આ ઉપરથી એમ અનુમાન થાય છે કે મૂળ આ સ્થળ શિવક્ષેત્ર તરિકે પ્રસિદ્ધ હશે, પણ પાછળથી વિઠ્ઠાબાનું માહાત્મ્ય વધતાં પાંડુરંગ પુરના મુખ્ય દેવ વિઠ્ઠાબાનેજ પાંડુરંગ નામ પણ લાગી ગયું છે.

પંઢરપુર પહેલા લેખ પ્રમાણે પૌંડરીક ક્ષેત્ર કહેવાવાનું કારણ નીચેની દંતકથામાંથી મળે છે. જૂના કાળમાં પંઢરપુરની આસપાસ દીણ્ડીર વન નામનું મોટું જંગલ હતું. એ જંગલમાં પુણ્ડરીક નામનો માણસ રહેતો હતો. જે ઘણો વખત પોતાનાં માળાપની સેવામાં ગાળતો હતો. એક વખત એ સ્થળનાં સર્વ માણસો દ્વારકાની યાત્રા કરવા ગયાં. ત્યારે

પણ પુણ્ડરીક, યાત્રા કરવાની ઈચ્છા છતાં પોતાનાં માળાપની સેવા કરવા રોકાયો. એની આવી માળાપ ઉપરની ભક્તિ જોઈને કૃષ્ણ પ્રસન્ન થયા; અને એને ઘેર એને દર્શન આપવા પંધાર્યા. એ વખતે પુણ્ડરીક માળાપની સેવામાં રોકાયેલો હોવાથી તરત કમાડ ઉઘાડી ન શક્યો, તેથી કૃષ્ણને ઉભા રહેવા માટે એક ઇંટ (મરાઠી વીટ) ખૂદાર ફેંકી; કૃષ્ણ રૂકિમણી સાથે એ ઇંટ ઉપર ઉભા રહ્યા. માળાપની સેવા કરી લીધા પછી પુંડરીકે ખૂદાર આવી કૃષ્ણની પૂજા કરી અને અતુલિત માતૃપિતૃ ભક્તિથી પ્રસન્ન થયેલા પ્રભુ પાસેથી પુંડરીકે હંમેશાં ત્યાજ્ય રહેવાનું વરદાન માગી લીધું. આ રીતે, ઉપરની કથામાં પુંડરીકને મહારાષ્ટ્રમાં વિષ્ણુ પૂજના પ્રથમ પ્રચારક કહ્યા છે. અને નામદેવ તથા તુકારામ પણ વિકૃલ પૂજના પ્રચારક તરિકે પુંડરી(લી)કને ગણેછે; માટે ઉપરની વાર્તામાંથી પુંડરીકે મહારાષ્ટ્રમાં ખેલવેલાં વિષ્ણુ પૂજા ચલાવી એટલું ઐતિહાસિક સત્ય માનનામાં વાંધો નથી. આ પુંડરીકના નામ ઉપરથીજ ચંદરપુર પૌંડરીક ક્ષેત્ર ઠહેવાતું હશે.

મહારાષ્ટ્રમાં કૃષ્ણ સાથે રૂકિમણી પૂજાય છે; અને લોકભાષામાં વિષ્ણુને બદલે વિકૃલ તથા રૂકિમણીને બદલે રૂકમાળાઈ કે રૂખમાળાઈ બોલાય છે. જો કે લોકોમાં કૃષ્ણની ગોકુલ કીડાની વાતો પ્રચલિત છે. જન્માષ્ટમી જેવા ઉત્સવો દહીં સાથે થાય છે. પણ મરાઠી વૈષ્ણવ સાહિત્યમાં રાધાવલ્લભ તરિકે નહિં પરન્તુ રૂકિમણી પતિ તરિકે કૃષ્ણનું સ્મરણ વિશેષ ઠર્યું છે. અને વિક્રોળા સાથે પણ રૂકિમણીજ પૂજાય છે. એ ઉપરથી એમ લાગે છે કે મહારાષ્ટ્રના વૈષ્ણવ ધર્મ ઉપર કોઈ પણ સંપ્રદાયની અસર હોય તો નિઃશંક જેવા સંપ્રદાયની નહિં પણ રામાનુજની અસર હોવી જોઈએ. અને પાછળથી પણ વલ્લભાચાર્યની અસર દેખાતી નથી. મુખ્યત્વેનો કોઈપણ સંપ્રદાય ઉપરથી નહિં પણ સામાન્ય પૌરાણિક સાહિત્ય ઉપરથી મહારાષ્ટ્રના સન્તોએ પોતાના હૃદયની વૃત્તિને અનુસરીને વૈષ્ણવ ધર્મ ઉપજાવ્યો છે.

મહારાષ્ટ્રમાં સંસ્કૃત ભાષામાં ઉપદેશ કરનાર કોઈ આચાર્ય થયા નથી. પણ મરાઠીમાં લોક ભાષામાં ઉપદેશ ગાનારા સન્તો થયા છે. આ સન્તો બ્રાહ્મણો નહિં પણ મોટે ભાગે શૂદ્રો હતા અને મહારાષ્ટ્રમાં

વૈષ્ણવ ધર્મનો પ્રચાર પણ હલકા વર્ણમાં વધારે છે. બ્રાહ્મણો છૂટા છવાયા વૈષ્ણવો હશે. પણ તે જૂજ.

ભગવદ્ગોતાને મરાઠીમાં ઉતારનાર જ્ઞાનદેવને ખાસ વૈષ્ણવ ધર્મોપદેશક ન ગણીએ તો મહારાષ્ટ્રમાં વૈષ્ણવ ધર્મનો પ્રથમ ઉપદેશ કરનાર નામદેવ થયા છે.

નામદેવનું કુટુંબ મૂળ સતારા જિલ્લાના ઠરહાદ ગામ પાસે આવેલા નારસી વામની નામના ગામમાં રહેતું હતું. એ ગામ હમણાં ભાયે નારસીંગપુર નામથી ઓળખાય છે. નામદેવના પિતાનું નામ દામા શેઠ અને માનું નામ ગોણાભાઈ હતું. એઓ નાતે દરજી હતાં. દામાશેઠ નારસી વામનીથી પંઢરપુર આવીને રહ્યા હતા. ત્યાં શક ૧૧૯૨ (ઇ. સ. ૧૨૭૦) માં નામદેવનો જન્મ થયો એમ મનાય છે. પણ આ તારિખ ખરી હોવા બાબત ડા. સર ભાણ્ડારકર શંકા કરેછે. એ કહેછે કે જો આ સમય યથાર્થ હોય તો નામદેવ જ્ઞાનદેવના સમકાલિન ઠરે; કારણ જ્ઞાનદેવી ઇ. સ. ૧૨૬૦માં પૂર્ણ થઈ છે. પણ નામદેવના મરાઠી કરતાં જ્ઞાનદેવની મરાઠી ભાષા પ્રાચીનતર લાગે છે. નામદેવનું હિન્દી પણ ૧૩ મા શતકના અન્દના હિન્દી કરતાં અર્વાચીન જણાય છે. આ રીતે ભાષા ઉપરથી નામદેવના જન્મ માટેની પરંપરાથી ચાલી આવતી તારિખ ખોટી જણાય છે. વળી નામદેવે એક પદ્યમાં તુર્કોએ દેવ મન્દિરોનો નાશ કર્યાનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. મુસલમાનોએ ૧૪ મા શતકના આરંભમાં દક્ષિણમાં રાજ્ય સ્થાપ્યું છે. ભાષા ઉપરથી તથા ઉપરોક્ત મુસલમાનો વિષેના ઉલ્લેખ ઉપરથી નામદેવ જ્ઞાનદેવથી ૧૦૦ વર્ષ મોડા એટલે ૧૪ મા શતકના અન્તમાં થયા હોય એમ માનવું વધારે યોગ્ય છે.

નામદેવને બાલ્યાવસ્થામાં સાધારણ મરાઠા બાળકને મળે એવી કેળવણી મળી હતી. પણ એનામાં ખેલેથી પોતાના કૌટુંબિક ધંધાની આવડત બહુ ઓછી દેખાતી હતી. એ વિક્રોબાના પરમલકત થયા અને વિશેષાબા ખેકરને એમણે પોતાના ગુરૂ કર્યા. નામદેવના આ ગુરૂ મૂર્તિપૂજક નહોતા. એમ નામદેવેજ ઠહુંછે.

નામદેવે પંઢરીનું માહાત્મ્ય ઘણું ગાયું છે એ કહે છે કે “ સર્વ સુખ ભીમાના તીર ઉપર છે, પંઢરી અમારી કામધેનુ છે. ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એ ચાર એનાં સ્તન છે અને એ કામધેનુ દોહનાર પુંડલીક છે. ”

નામદેવે સૌથી વધારે પ્રભુનાં નામનો મહિમા વર્ણવ્યો છે. એ કહે છે કે “ ગોવિંદ, રામ, હરે, કૃષ્ણ, વિષ્ણુ, હરે, અચ્યુત, નરહરે, જનાર્દન વગેરે નામનો પાઠ કરતાં સંસારનાં બંધનો છૂટી જશે. એના જેવો બીજો એકેય સહેલો ઉપાય નથી. ” (૬૦).

નામદેવે કેશવ, નારાયણ, માધવ, ગોવિંદ, વિષ્ણુ, મધુસૂદન, ત્રિવિક્રમ, વામન, શ્રીધર, હૃષીકેશ, પદ્મનાભ, દામોદર, સંકર્ષણ, વાસુદેવ, પ્રધુમ્ન, અનિરુદ્ધ પુરુષોત્તમ, અધોક્ષજ, નરસિંહ, અચ્યુત, જનાર્દન, ઉપેન્દ્ર, શ્રી હરિ અને કૃષ્ણ એ કૃષ્ણનાં ૨૪ નામોની સ્તુતિ કરી છે.

‘નામદેવાચી ગાથા’ નામના નામદેવના અભંગોના સંગ્રહમાં કૃષ્ણની ગોકુલની બાલકીડાઓ ઉપર પણ અનેક અભંગો છે. તેમજ રામના ચરિત્ર સંબંધી અને રામની સ્તુતિના અભંગો પણ મળે છે. પણ નામદેવની ભક્તિનો મુખ્ય પ્રવાહ તો વિઠ્ઠાબા ઉપરજ ઢળ્યો છે. નામદેવ પ્રભુદર્શનની ઉત્કટ તૃષ્ણાના વેગથી કહે છે કે “ હે લક્ષ્મીના પતિ હવે કેટલી વાટ જોઈ ! હે પાંદુરંગા, હવે આવીને મને દર્શન આપો. હવે હું સંસારજળમાં ડુબું છું. તમારે તમારું બિરદ સંભાળવાનું છે. હવે તમારેજ શરણે આવ્યો છું. માટે કૌંધ છોડી દો. ” (૧૦૨૮).

પંઢરીપુરના વિકુલના ભક્ત હોવા છતાં નામદેવ ગીતામાં ઠહ્યા પ્રમાણે સર્વભૂતસ્થ પરમાત્માને ભજનારા છે.

“ સર્વ ભૂતોમાં ખરેખર હરિ છે, સર્વત્રપ્રદ છે એમ વેદ કહે છે. નામદેવ કહે છે, હરિના નામ સ્મરણથી બધું નારાયણ રૂપ દેખાય છે. ” (૯૮૩).

ભક્તનાં લક્ષણો નામદેવે નીચે પ્રમાણે ગણાવ્યાં છે. “ સર્વ જીવ ઉપર જેણે કરૂણા ધરી હોય, જેની વાણીમાં સત્ય ઉચ્ચાર હોય, હમેશાં જે રામ નામનું સ્મરણ કરતો હોય તેજ ભગવન્તનો દાસ. એનાથી ભૂમંડળ ધન્ય છે. ” (૨૨૪).

વળી નામદેવ કહે છે કે “હરિના દાસોનો સંગ, હરિકથામાં અનુ-
રાગ, વિષયોમાં વિરક્તિ, નામમાં નિત્ય પ્રીતિ અને હૃદયમાં હમેશાં
કૃષ્ણની મૂર્તિ વસે, સર્વભાવથી સર્વ ઉપર કડ્ઢા થાવ, અને સર્વત્ર
વિકૃલ્લનું રૂપ દેખાવ, એટલો મારો મનોરથ, નામદેવ કહે છે, કૃપાળુ કેશવ
પૂરો કરશે.” (૨૨૫).

ઉપરના બે ઉતારામાંથી નામદેવની પવિત્ર વૃત્તિનું સ્પષ્ટ દર્શન થશે.
નામદેવ આટલેથી ન અટકતાં ભકતોને ઉપદેશે છે કે “અતિથિ આગ્યો
તો એને અજ્ઞાન આપો, અને પરમાર્થ માટે જીવ પ્રાણ પણ અર્પીદો.
નામદેવ કહે છે, જે દીનોનો પણ સરખો આદર કરે છે એના ઉપકારનો
પાર નથી, અને સર્વ ભૂતોમાં જે ઐક્ય દેખે એજ ભાવિક.” (૨૪૯).

નામદેવની ભક્તિ પ્રેમમય છે એ કહે છે કે ત્યાગ વગરની વિરક્તિ, પ્રેમ
વગરની ભક્તિ, અને શાન્તિ વગરનું જ્ઞાન શોભતું નથી.” (૨૩૮) આ રીતે
પ્રેમ વગરની ભક્તિને શોભાવાળી ન ગણનાર અત્યંત પ્રીતિના ઉમળકામાં
પ્રભુને કહે છે કે “તું જીવ છે, તું પ્રાણ છે, હે વિકૃલ્લ, તું આત્મા છે, તું
જનક છે, તું જનની છે, તું શરીર છે, તું મન છે, હે વિકૃલ્લ તું જીવન છે,
મારો તું ગુરૂ છે, તું મન્ત્ર છે, નામદેવ કહે છે, તું મારું સર્વસ્વ છે”
(૨૫૩). વળી એ કહે છે કે “મને તારી ભક્તિ નથી ગમતી, તારી મુક્તિ
પણ નથી ગમતી. મારી વિશ્રાન્તિ તો જીદીજ છે. મેં તો પ્રેમ સુખ
જોયું છે” (૨૬૫). વળી “હે પંઢરીનાથ હવે થવાનું હોય તે થાવ,
હું સર્વથા તમારાં ચરણો છોડવાનો નથી. હૃદયમાં તારું ધ્યાન, વાણીમાં
તારું નામ, એજ મારો નિત્ય નિયમ છે. હે પાંદુરંગા, હવે મને ઉદાસ
ન કરશો. નામદેવ કહે છે, હે ભકતજનવત્સલ દેવ, એક ક્ષણ પણ
મારા જીવને તારાથી વેગળો કરીશ માં ” (૨૭૪). “હે દેવ પહાર
અને અંદર હું તનેજ દેખું છું અને એ સુખમાં મારું ચિત્ત ગાંડું થઈ
ગયું છે અને અહંતા સહિત આનન્દમાં ડુબી ગયો છું. કોઈ પણ રીતે
એ આનન્દમાંથી મારું ચિત્ત નીકળતું નથી, નામદેવ કહે છે, એકજ
વાચના બાકી રહી છે અને તે સ્વામી સેવકપણાની છે.” (૨૯૩).

નામદેવે પરદાશમાં જનનીબુદ્ધિ, અને પરધનમાં પાવાણુબુદ્ધિ
વગેરે નીતિનો ઉપદેશ પણ આપ્યો છે. અને ઉત્કૃષ્ટ નીતિ ન પાળ-
નાર પ્રભુનાં ચરણ પાસે જઈ શકતો નથી એમ નામદેવ સ્પષ્ટ કહે છે.

નામદેવ પ્રભુની કૃપાનેજ મુખ્ય સાધન માને છે. અને કહે છે કે “ હે દેવ, તું જેને પ્રસન્ન થયો તેને કર્મબંધન બાધ નહિં કરે. હે અનાથના નાથ કૃપાવન્ત, જેના ઉપર તારી દૃષ્ટિ પડે એને સંસારની વ્યથા બાધ કરતી નથી. જેને તું અનુકૂળ થયો તે પુરૂષ હોય કે સ્ત્રી હોય પણ સંસારમાં ધન્ય છે. ” (૩૨૮).

નામદેવે મરાઠીમાં અલંગો કર્યા છે; તેમજ હિંદીમાં પણ ભજનો ગાયાં છે; જેમાંનાં થોડાંએક શીખધર્મના ગ્રન્થ સાહેબમાં દાખલ થઈ ગયાં છે. (જગદ્દિતેન્દ્ર છાપખાનાના માલેક ગાંધણેકરે છપાવેલી નામદેવાચી ગાથામાંથી ઉપરના ઉતારા કર્યા છે.)

કળીર સાહબ.

અહિં કળીરનું જીવનચરિત્ર કળીરસાહબકી શબ્દાવલી (ખેલ્લેડીયર પ્રેસ) માંથી આપ્યું છે.

ઠહેવાય છે કે એક વિધવા બ્રાહ્મણીના ઉદરમાંથી સ્વામી રામાનન્દના આશીર્વાદથી કળીરનો જન્મ થયો હતો. એની માએ શરમાઈને નવાં જન્મેલાં બાળકને કાશીના લહરતારા તળાવને કાંઠે નાખી દીધા. તળાવમાં સૂતર ધોવા આવેલા નૂરઅલી નામના મુસલમાન વણકરે બાળકને જોઈને લઈ લીધું અને પોતાની સ્ત્રી નીમાને ઉછેરવા આપ્યું કેટલાક આ નૂરઅલી અને નીમાનેજ કળીરનાં ખરાં માતા પિતા માને છે. કળીર સાહબનો હિંદુ મુસલમાન ઉપરનો સમભાવ જોતાં તો એમ લાગે છે કે પહેલી વાત ખરી હશે. એઓ જન્મેલા બ્રાહ્મણી પેટે અને ઉછરેલા મુસલમાનને ઘેર. કળીર જાતે પણ એજ વણકરનો ધંધો કરતા, અને ગૃહસ્થજ હતા. એની સ્ત્રીનું નામ લોઈ હતું અને એના છોકરા તથા છોકરીનાં નામ કમાલ અને કમાલી હતાં.

કળીર રામાનન્દના શિષ્ય ગણાય છે. એ કેવી રીતે શિષ્ય થયા એને માટે એક વાત એમ ઠહેવાય છે કે પોતે મુસલમાન હોવાથી રામાનન્દ પ્રત્યક્ષ રીતે પોતાને શિષ્ય નહિં કરે એમ ધારીને કળીરે એક યુક્તિ કરી. ગંગાના ઘાટ ઉપર જવાના રામાનન્દના રસ્તામાં કળીર સવારે બેસી જઈને સુતા. અંધારામાંજ ઉઠીને રામાનન્દ ઘાટ તરફ ચાલવા લાગ્યા ત્યાં કળીરના શરીર ઉપર પગ આવી ગયો એટલે રામાનન્દે ભડકીને “ રામ

રામ આ શું ?” એમ કહ્યું. કળીર તો ‘રામ રામ’ શબ્દ કાને પડ્યો એ ઉપદેશ મળ્યો ગણીને ઉઠીને ચાલી નીકળ્યા અને ત્યારથી પોતે રામાનન્દના શિષ્ય છે એમ માનવા તથા કહેવા લાગ્યા. રામાનન્દને કાને આ વાત જતાં એને આશ્ચર્ય લાગ્યું અને કળીરને ખોલાવીને પૂછતાં કળીરે બનેલી હકીકત કહી એટલે રામાનન્દ પ્રસન્ન થયા અને એને છાતી સાથે ચાંપીને શિષ્ય તરિકે કબૂલ કર્યો. આ દન્તકથા ખરી હશે કે કેમ એ કહેવાતું નથી, પણ એટલું ખરું છે કે કળીર રામાનન્દના શિષ્ય થયા હશે તો પણ નામનાજ, ગુરૂ જોઈએ માટે ગુરૂ કર્યા હશે. કારણ કે કળીરના ઉપદેશમાં વિશિષ્ટાદ્વિતની કે બીજા કોઈ સંપ્રદાયની અસર દેખાતી નથી અને કળીરપંથીઓ કળીરને રામાનન્દથી શ્રેષ્ઠ માને છે. જો કે કળીરે પોતે ગુરૂ મહિમા ઘણો ગાયો છે. કળીર મોઢે ભાગે ઠાશીમાંજ રહ્યા છે અને ત્યાંજ ઉપદેશ કર્યો છે. એમના અમતકારની, એમણે વ્રાહ્મણોને હરાવ્યાની અનેક વાતો કહેવાય છે.

કળીરનો સમય—કળીરના સમય માટે લેખકોમાં મતભેદ છે. મી. વેસ્ટકોટ ઇ. સ. ૧૪૪૦ થી ૧૫૧૮ નો સમય માને છે. મી. મેકલીફ ૧૩૯૮ થી ૧૫૧૮ નો સમય કહે છે. એજ અન્યકાર શીખધર્મના અન્યમાંથી એક સ્થળે ટિપ્પણીમાં ૧૩૭૦ થી ૧૪૪૮ નો સમય ઉતારે છે. આ છેલ્લો વિકલ્પ તો અસંભવિત છે. કારણ કે કળીર સીકન્દર લોદીના સમયમાં વિદ્યમાન હતા. સીકન્દર લોદીનો સમય ૧૪૮૮ થી ૧૫૧૭ નો છે. વળી કળીર સાહબની મરણ તારીખ કળીર કસૌટીમાં, વિ. સં. ૧૫૭૫ ના માઘ શુદ્ધ એકાદશી, આપી છે. એ ખાસ ખોટી હોવાનું કારણ નથી; માટે એમનું મરણ ઇ. સ. ૧૫૧૮ માં થયેલું એ તો ખરુંજ. હવે કળીર કસૌટીમાં કળીર સાહબ ૧૨૦ વર્ષ જીવ્યા હતા એમ લખ્યું છે, એ જો ખરું હોય તો એમનો જન્મ ઇ. સ. ૧૩૯૮ માં થયો હોવો જોઈએ.

કળીર અને શૈખટાથી—કળીર થોડો વખત માલિકપુરમાં રહ્યા હતા. ત્યાં શૈખટાકી અને ૨૧ પીરની કીર્તિ સાંભળી, એનો ઉપદેશ સાંભળ્યો અને પછી એ ઉપદેશનો તિરસ્કાર કરીને કહ્યું કે “અરે શૈખો, તમારું નામ ગમે તે હો પણ તમે મારી વાત સાંભળો, તમે તમારી આંખો ખોલો અને સર્વ પદાર્થોના આદિ અન્તને જુઓ.” કળીરપંથના એક અન્યમાં

આ શૈખ ટાકીને કબીરનો શત્રુ અને સીકન્દર લોદીનો પીર કહ્યો છે. આ શૈખના કહેવાથી સીકન્દર લોદીએ કબીરને મારવાનો પ્રયત્ન કરેલો પણ એ ચમત્કારિક રીતે બચી ગયા અને પછી તે બાદશાહે કબીરની મહત્તા કબૂલ રાખી એમ ભકતમાળમાં લખ્યું છે. સર્વ રીતે જોતાં કબીર સીકન્દર લોદીના સમકાલિન હતા એવો નિઃસંશય. કબીર, એના શિષ્ય ધર્મદાસના કહેવા પ્રમાણે મગહરમાં મરી ગયા. એ વખતે એમના શરીરની વ્યવસ્થા માટે હિંદુ મુસલમાનો વચ્ચે ઝગડો થયો હતો. કહે છે કે, છેવટે, એમના શરીર ઉપર આઢાડેલું કપડું ઉપાડતાં નીચેથી પુલનો ઢગલો નીકળ્યો જે હિંદુ મુસલમાનોએ વહેંચી લીધો. હિંદુઓએ એ ઉપર સમાધિ ચણાવી અને મુસલમાનોએ કબર ચણાવી. જે આજ પણ મગહરમાં મૌજુદ છે. કહે છે કે મગહરમાં દેહ પડવાથી ગધેડાનો અવતાર આવે એવી માન્યતા હોવા છતાં પોતાનો ભજન ઉપર વિશ્વાસ બતાવવા માટે કબીરે ખાસ મગહર જઈને શરીર તળ્યું.

કબીર મત.

કબીર ખેલેલા સન્ત સતગુરુ ગણાય છે. કબીરે પોતાની વાણીમાં ‘નામ’ નો મહિમા ગાયો છે. એણે કોઈ પણ પ્રચલિત હિંદુ કે મુસલમાન પંથનો પક્ષ કર્યો નથી. પણ બેયને સરખો ઉપદેશ કર્યો છે. કબીર કહે છે:—

हिन्दू कहतहै राम हमारा मूसलमान रहमाना
आपसमें दोउ लडे मरत है दुबिधामें लपटाना
घरघर मंत्र जो देत फिरत है महिमा के अभिमाना
गुरुवा सहित शिष्य सब बूडे अंतकाल पछताना

કબીરે મૂર્તિપૂજા, દેવદેવીની ઉપાસના, જાતિભેદ, અને મધ માંજ વગેરેનું જોરથી ખંડન કર્યું છે. એઓ જાતે ગૃહસ્થ છતાં વૈરાગ્યવાન હતા અને વૈરાગ્યનો ઉપદેશ કરતા. એની કવિતા મધુર અને પ્રેમથી ભીની છે, કબીર મતનો સાર તથા શબ્દના ઉતારા સન્તબાનીસંગ્રહ ભા. ૧ માંથી તથા બેલ્વેડીયર પ્રેસ અલહાબાદમાં છપાયેલ કબીર સાહિબકી શબ્દાવલીમાંથી આપ્યા છે.

બિન સતગુરુ નર ફિરત મુલાના, ચલસત ગુરુકી હાટ જ્ઞાન બુધ
લાઈયે, સતગુરુ ચરન મજન મન મૂરખ કાંજડજન્મ ગંવાવસરે, વગેરે અનેક
શબ્દોમાં કબીરે ગુરુનો મહિમા ગાયો છે. તેમજ:—

જો નિગુરા સુમિરન કરૈ દિનમેં સૌ સૌ વાર,
નગર નાયકા સત કરૈ જૈરૈ કૌનકી લાર.

એ પદમાં ગુરુ વગરનું સ્મરણ નાયકાના સતીત્વ જેવું ખોટું ઠહું છે.

કબીરે સર્વજગતની પિતા માતા બન્ધુ વગેરે સંબન્ધીઓની તથા
શરીરની નશ્વરતાનો તથા વૈરાગ્યનો ઘણા જોરથી ઉપદેશ કર્યો છે.

क्या देख दिवाना हुआ रे, टेक.

માયા સૂલી સાર બની હૈ, નારી નરક કા કૂવા રે
હાડ માંસ નાડી કા પિંजर ગામેં મનુવા સૂવા રે
ભાઈબંદ और कुटुंबकबिला तामें पचपच मूवा रे
કહત કબીર સુનો ભાઈ સાધો હાર ચલા જગ જૂઆ રે

વળી કબીરે હૃદયની શુદ્ધિ વગર વિદ્યા, પાઠપૂજા વગેરેને બ્યર્થ
ગણ્યાં છે. હાથ સુમિરની પેટ કતરની પઢૈ ભાગવત ગીતારે

हिरदय शुद्ध नहीं बौरे कहत सुनत दिन बीतारे.

પરમાત્માનું સ્વરૂપ કબીરે નીચેના પદોમાં સુંદર રીતે વર્ણવ્યું છે.

साधो शब्द सभन से न्यारा जानेगा कोई जाननहारा
जोगी जती तपी संन्यासी अंग लगावै छारा
मूलमंत्र सतगुरुकी दया बिन कैसे उतरे अपारा
निगम नेति जाके गुन गावे शंकर जोग अधारा
ब्रह्मा विष्णु जेहि ध्यान धरत है सो प्रभु अगम अपारा
लागा रहे चरन सतगुरुके चंद चकोरकी धारा
कहै कबीर सुनो भाई साधो नखशिष शब्द हमारा

આ શબ્દ ઉપરથી સ્પષ્ટ દેખાય છે કે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશથી
પર તત્ત્વને કબીર શબ્દ ઠહે છે. એ શબ્દ અગમ અને અપાર છે.

કબીરે પરમાત્મા આત્મા અને કાયાનો સંબન્ધ નીચે પ્રમાણે
કહ્યો છે:—

બીજમધ્ય જોં વૃચ્છા દરસૈ વૃચ્છામધ્યે છાયા
 પરમાતમમે આતમ તૈસે આતમ મદ્દે માયા
 જ્યોં રવિ મદ્દે કિરન દેખિયે કિરનમધ્ય પરકાસા
 પરમાતમતે જીવ બ્રહ્મ હમિ જીવ મધ્ય તિમિ સ્વાસા
 આપહિ બીજ વૃચ્છ અંકુરા આપ ફુલ ફલ છાયા
 આપહિ સૂર કિરન પરકાસા આપ બ્રહ્મ જીઝ માયા

આ શબ્દ—નામનીજ લક્ષિત કરવાનો કળીર ઉપદેશ આપેછે.
 અનેજ એ સત્તનામ કહેછે. કળીર કહેછે કે સત્તનામના જપ સિવાય
 પૂજા, તીર્થ, વ્રત બધું વ્યર્થ છે.

કળીર જીવ શિવની એકતા માનેછે. એ કહેછે કે:—

દરિયાવ ઔર બુંદ જ્યું દેખ અંતર નહિં જીવ ઔર સીવ યું એક આહોં
 કહૈ કબીર યા સૈન ગુંગાર્તે બેદ કત્તેવકી ગમ્મ નાહોં

શબ્દરૂપી જિવ પિયા વૃક્ષો છાંડો ભર્મકી ટેક

કહૈ કબીર આન નહિં દૂજા જુગજુગ હમ તુમ એક

કળીર પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરવાનાં સાધનોમાં ગુરૂ કૃપા, વૈરાગ્ય, હૃદય-
 શુદ્ધિ, યોગ, વગેરેને ગણે છે અને છેલ્લું સાધન તો નામની પ્રેમમય લક્ષિત-
 ને માને છે. યોગની લાંબી પ્રક્રિયાવાળા શબ્દના આરંભમાં શુદ્ધ પ્રેમના
 આવેશમાં કળીર ગાયછે કે—કરનૈનોં દીદાર મહલમેં પ્યારા હૈ એજ
 શબ્દમાં છેવટ કંઈ છે કે—

જો પહુચે જાનેંગે વા હી કહન સુનનસે ન્યારા હૈ

માયા અવગત જાલ પસારા સો કારીગર ભારી હૈ

કળીરની વાણી ઉપરથી સ્પષ્ટ લાગેછે કે એ સાધુ મહાન ભક્ત
 ગૃહસ્થ છતાં વૈરાગી અને જબરા સુધારક હતા. એમણે એ વખતમાં
 ચાલતા સર્વ પન્થોને વખોડયાછે. રામ કળીરના ઇષ્ટ દેવ કહેવાયછે. પણ
 આપણે ઉપર જ્યુંં તેમ શબ્દ—નામનીજ ઉપાસનાનો કળીરે મુખ્ય
 ઉપદેશ કર્યોછે.

કળીરના અનુયાયીઓના ઇશ્વરપૂજનમાં માત્ર પ્રાર્થનાજ કરવાની
 હાથછ. કળીરપન્થના અનેક મઠો હિંદુસ્થાનમાં છે. મુખ્ય મઠ કાશીમાં છે.

અને તેની શાખા ગોરખપુર જીલ્લાના મગહર ગામમાં છે, જ્યાં કળીરનો દેહ પડ્યો હતો. આ મઠ મુસલમાન મહન્તના હાથમાં છે. બીજો મઠ કળીરના મુખ્ય શિષ્ય ધર્મદાસે છત્તીસગઢ જીલ્લામાં સ્થાપ્યો છે. કળીરના અનુયાયીઓનો મોટો ભાગ હલકા વર્ણના લોકોનો છે. પણ કળીર પોતે સન્ત ગને ભક્ત તરિકે સામાન્ય રીતે વૈષ્ણવોમાં પ્રસિદ્ધ છે. (જુઓ ભક્તમાળ.)

તુલસીદાસ.

રામભક્તિ રામાનન્દથી ચાલી એમ કહેવાય છે. રામાનન્દના શિષ્ય કળીર પણ રામભક્ત મનાય છે. પરંતુ રામભક્તિનો ખરો પ્રચાર કરનાર તો તુલસીદાસજી છે.

ખાંદા જીલ્લાના મઠિ પરગણાના રાજપુર ગામમાં તુલસીદાસજીનો વિ. સં. ૧૫૮૬ (ઇ. સ. ૧૫૩૨) માં જન્મ થયો હતો. એમને માટે એવી કથા કહેવાય છે કે યુવાવસ્થામાં એમને પેતાની સ્ત્રી સાથે ગાઢ રોનેહ હતો. એક વખત એ પ્રિય પત્ની પોતાને પીયર ગઈ હતી. તુલસીદાસજીથી વિરહ સહન થયો નહિ; અને એ પોતાને સાસરે જવા નીકળ્યા. રસ્તામાં નદીમાં પૂર આવ્યું હતું. તુલસીદાસજી નદી ઉતરવા માટે લાકડું શોધતા હતા ત્યાં એક શબ તણાતું આવતુ દીઠું તુલસીદાસજી, એને લાકડું ધારી એને ઝાલીને નદી ઉતર્યા. સામે ઠાંકે ગયા પછી મધ રાતે સાસરાના ઘરમાં જવાનો રસ્તો ન જોઈને તથા દ્વાર ઉઘડાવવું ઠીક ન લાગવાથી ખારીએ લટકતા સર્પને દોરી માની, એ ઝાલીને, ખારી-એથી ઘરમાં પેઠા. તુલસીદાસજીની પત્નીએ પ્રાણનાથ મધ્યરાત્રીએ કેવી રીતે આવ્યા હતા એ જાણ્યા પછી કહ્યું કે “જો તમારો આટલો પ્રેમ રામમાં હોત તો માટીનું સોનું બની જાત.” મૂળ સંસ્કારના બળથી તુલસીદાસજીના મન ઉપર એ વાક્યની બરાબર અસર થઈ અને એ ઘર છોડી ચાલી નીકળ્યા-શું સારું થઈ ગયા.

તુલસીદાસજી કાન્યકુબ્જ પ્રાદ્યુલ્લ હતા એમ સંતબાની સંગ્રહમાં લખ્યું છે. બીજાઓ કહે છે એ સરવરીયા પ્રાદ્યુલ્લ હતા. એના પિતાનું નામ આત્મારામ શુક્લ અને માતાનું નામ હુલસી અને એનું પોતાનું ખાળકપણનું નામ રામબોટા હતું. એઓ દીનબન્ધુ પાઠકની રતનાવલી

નામની કન્યાને પરણ્યા હતા, જેનાથી એમને એક તાર નામનો પુત્ર થયો હતો. કેટલાક કહે છે કે બાળકપણમાં તુલસીદાસને માળાપે તણ દીધા હતા, જ્યાંથી એક સાધુએ એને ઉપાડી લીધા. આ સાધુ સાથે તુલસીદાસે હિંદુસ્થાનનાં જુદાં જુદાં તીર્થોમાં યાત્રા કરી હતી. તુલસીદાસજીના જીવનચરિત્ર સંબંધી આ વાતોમાં કેટલું સત્ય છે, એ કહી શકાય એમ નથી. શબ્દને વળગીને નદી પાર ઉતર્યાની તથા સર્પથી ઉપર ચડ્યાની વાત બિલ્વમંગળ માટે પણ કહેવાય છે. સંતબાની સંગ્રહમાં લખ્યું છે કે તુલસીદાસજી રામાનન્દના શિષ્ય નરહરિદાસના શિષ્ય થયા હતા. એઓ ૩૧ વર્ષ સુધી સૂરદાસજીના સમકાલિન હતા. ભક્તમાળના કર્તા નાભાજી તો એમના પરમ મિત્ર હતા. એક વખત તુલસીદાસ બાળા મલૂકદાસને પણ મળ્યા હતા. તુલસીદાસજી મથુરાં, વૃન્દાવન, કુરૂક્ષેત્ર, પ્રયાગ, ચિત્રકૂટ, જગન્નાથપુરી વગેરે તીર્થોમાં ઘણું કર્યું છે. પણ એમના સત્સંગનું મુખ્ય સ્થાન તો કાશીમાંજ હતું. તુલસીદાસનો મુખ્ય ગ્રંથ હિંદીમાં રામચરિતમૃત અથવા રામાયણ છે. એ ગ્રંથને ઉદ્દેશીને તુલસીદાસજી વાલ્મીકિનો અવતાર ગણાય છે. આ ઉપરાંત એમણે વિનયપત્રિકા વગેરે ન્હાના ન્હાના ૧૧ ગ્રંથો લખ્યા છે. પણ એના નામને અમર કરનાર તો ઉપર કહેલું રામચરિતમૃતજ છે. હિંદીમાં તો શું પણ હિંદુસ્થાનની બીજી કે.ઈ ભાષામાં ગીતા સિવાય એટલો લોકપ્રિય બીજો ગ્રંથ નહિ હોય. ચૂરોપમાં બાઈબલ જેટલું વંચાતું હશે તેટલુંજ હિંદી ભાષા બાળુનારાઓમાં તુલસીકૃત રામાયણ વંચાય છે. વાલ્મીકિએ રામનું ચરિત્ર એક ઉદાત્ત, ઉન્નત, ગુણશાળી, વીરપુરૂષ તરિકે વર્ણવ્યું છે. જ્યારે તુલસીદાસે ઇશ્વરાવતાર તરિકે પરમભક્તિથી રામનું ચરિત્ર આલેખ્યું છે. તુલસીદાસજીના સ્વભાવમાં રહેલી સરલતા, નમ્રતા, મધુરતા, કોમળતા અને એમની ઊંડી ભક્તિ રામાયણના પદપદમાં દેખાય છે. તુલસીદાસજીએ ઇ. સ. ૧૫૭૪ માં અયોધ્યામાં રામાયણ રચવા માંડ્યું અને કાશીમાં પૂરું કર્યું. તુલસીદાસ ૯૧ વર્ષની ઉંમરે કાશીનાજ અસિઘાટ ઉપર વિ. સ. ૧૬૮૦ (ઇ. સ. ૧૬૨૩)માં ગુજરી ગયા.

તુલસીદાસજીએ કોઈ તત્ત્વજ્ઞાનનો ઉપદેશ કર્યો નથી. સાદી રામ-ભક્તિજ એમના ઉપદેશનો વિષય છે. રામ નામનો મહિમા એમણે

બહુ ભાવથી ગાયોછે, સંતબાની સંગ્રહમાંથી તુલસીદાસની થોડી સાખીઓ
નીચે ઉતારી છે; જેથી એમનો મત શું હતો એ સ્પષ્ટ દેખાશે.

રામનામ મનિ દીપ ધરુ જીહ દેહરિ દ્વાર
તુલસી મીતર બાહિરો જો ચાહસિ ડજિયાર
રામનામકો અંક હૈ સવ સાધન હૈ સૂન
અંક ગયે કહુ હાથ નહિ અંક રહે દસગૂન

આ પદમાં તુલસીદાસજીએ રામનામ સિવાય સર્વ સાધનોની નિષ્ક-
ળતા સ્પષ્ટ કહી છે.

તુલસીકે મત ચાતકહિ કેવલ પ્રેમપિયાસ
પિયત સ્વાંતિજલ જાનજગ બાચક બારહ માસ
રટત રટત રસના લગી તૃષા સુખી ગઈ અંગ
તુલસી ચાતક પ્રેમકો નિત નૂતન રુચિરંગ

ઉપરના પદમાં ચાતક પેઠે પ્રભુ ઉપર પ્રેમ કરવાનું કહે છે.

બિનુ વિશ્વાસૈ ભક્તિ નહિ તેહિ બિનુ દ્રવહિ ન રામ
રામ કૃપા બિન સપનેહુ જીવ ન લહિ વિશ્રામ
બદિ પ્રતીત ગઠિ બન્ધનેં બડો યોગ તેં ક્ષેમ
બડો સુ સેવક સાંઈ તે બડો નેમ તેં પ્રેમ

આ પદમાં તુલસીદાસજીએ પ્રભુમાં વિશ્વાસ; વિશ્વાસથી કૃપા અને
કૃપાથી વિશ્રામ, (મોક્ષ) એમ ક્રમ બતાવ્યો છે.

સબૈ કહાવત રામકે સવહી રામકી આસ
રામ કહૈ જેહિ આપનો તેહિ મજુ તુલસીદાસ

આ રીતે રામના ભક્તોને પણ તુલસીદાસ માન આપે છે અને
નીચલા પદમાં સત્સંગનો મહિમા ગાય છે.

બિનુ સત્સંગ ન હરિકથા તેહિ બિનુ મોહ ન ભાગ
મોહ ગયે બિનુ રામપદ હોય ન દદ બનુરાગ
સાહિબ તેં સેવક બડો જો નિજ ધર્મ સુજાન
રામ બાંધિ ઉતરે ઉદ્ધિ નાંધિ ગયો હનુમાન

તુલસીદાસે ઠામ, ક્રોધ, લોભ, ઠપટ, પરદ્રોહ, પરહાર રતિ, પરધન
હરણ, પરનિન્દા વગેરે દુર્ગુણોને તજવાનો તથા ધીરજ, ધર્મ, વિવેક,

સત્યવ્રત અને રામ ભરોસો રાખવાનો ઉપદેશ આપ્યો છે. રામમાં વિશ્વાસ રાખવાનું તો તુલસીદાસે બહુ ભેરથી કહ્યું છે:—

एक भरोसा एक बल एक आस विश्वास
स्वांति सलिल गुरु चरन है चातिक तुलसीदास
कोटि बिघन संकट बिकट कोटि शत्रु जो साथ
तुलसी बल नहि कर सकै जो सुदृष्ट रघुनाथ
लगन महरत जोगबल तुलसी गनत न काही
राम भये जेहि दाहिने सब दाहिने नाहि
मसकहिं करहिं बिरंचप्रभु अजहिं मसकते हीन
अस बिचारी तजि संसय रामहिं भजहिं प्रवीन

ઠપીરે ‘સાહેબ રાધનો પર્વત કરે અને પર્વતનો રાધ કરે, એમ ગાયું છે. ત્યારે તુલસીદાસે ‘ પ્રભુ મચ્છરનો પ્રહાર કરે અને પ્રહારનો મચ્છર કરે ’ એમ કહ્યું છે. ઠપીર પછી તુલસીદાસ થયા છે. એટલે એ વખતમાં ભકિતના અંગમાં નમ્રતા કેમ વધતી જતી હતી, એ આ એકજ દાખલાથી સ્પષ્ટ દેખાશે.

તુલસીદાસજીની ભકિતમાં રામચરિત્રનું શ્રવણ, એનુંજ સ્નેહપૂર્વક મનન, રામનામનું નિશ્ચિન રટણ, રામ ઉપર આત્યંતિક વિશ્વાસ, વિનયવાળી અધીનતા, અને રામ ઉપર ગાઢ પ્રેમ મુખ્ય છે. રામ નામના રટણ માટે નીચેનું પદ ભેવા જેવું છે:—

रामनाम आधी रति पापके कोटि पहार
तुलसी जस रंजक अगिन जारि करै तेहि छार
तुलसी रसना राम कहु पापके तिक अनुमान
जिमि पनिहारी जेवरी खीचै कटत पषान
तुलसी जाके मुखन ते धोखेहु निकरहि राम
ताके पगकी पैतरी मेरे तनको चाम
निरगुनतैं इहि भांति बड नाम प्रभाव अपार
कहउँ नाम बड राम तैं निज बिचार अनुसार
मिटहिं पाप परिपंच सब अखिल अमंगल भार
लोक सुजस परलोकसुख सुमिरत नाम तुम्हार

તુલસીદાસજી આ જગતના પ્રપંચને સ્વપ્ના જેવો કહે છે.

સુપને હોય મિચ્છારી નૃપ રંક નાકપતિ હોય

જાગે લાભ ન હાનિ કહ્યું તિમિ પ્રપંચ જિય જોય.

તુલસીદાસજી પ્રભુની કૃપાથીજ પ્રભુમાં રનેહ થાયછે એમ માને છે.

નાથ એક વર માગહું મોહિં કૃપા કરી દેહુ

જન્મજન્મ પ્રભુપદકમલ કવહું ઘટે જનિ નેહુ

પ્રનતપાલ રઘુવંશમનિ કરુણાસિંધુ સ્વરારિ

ગયે સરન પ્રભું રાખિ હૈ સવ અપરાધ વિસારી

સ્વવન સુજન સુનિ આયહું ભયમંજન પ્રભુવીર

ત્રાહિ ત્રાહિ આરત હરન સરન સુખદ રઘુવીર

એક મંદ મૈ મોહવસ કુટિલ હૃદય અજ્ઞાન

પુનિ પ્રભુ મોહિં વિસારેડ દીનબંધુ ભગવાન

નહિં વિદ્યા નહિં બાહુબલ નહિં સ્વરચનકો દામ

મો સમ પતિત પતંગકી તુમ પત રાખો રામ

મક્તકલ્પતરુ પ્રનર્તાહત કૃપાસિંધુ સુખ ધામ

સોઈ નિઝમક્તિ મોહિં પ્રભુ દેહું દયા કરિ રામ

અર્થ ન ધર્મ ન કામ રુચિ ગતિ ન ચહૌં નિરવાન

જન્મજન્મ રતિ રામપદ યહિં વરદાન ન આન

તુલસીદાસજી ઉપલા પદમાં મોક્ષ નથી માગતા પણ જન્મેજન્મ રામપદમાં રતિ માગે છે, એ ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે.

તુકારામ.

મહારાષ્ટ્રના એક સન્ત નામદેવ વિષે ઉપર કહ્યુંજ છે. બીજા સન્ત તુકારામ વિષે હવે કહેવાનું છે. તુકારામનો જન્મ, પૂણાથી ઉત્તર પૂર્વમાં ૧૪ માર્ચલ દ્વર આવેલા દેહૂ ગામમાં થયો હતો. તુકારામનું કુટુંબ મરાઠા કુળથી જાતનું હતું અને વેપારધંધાથી નિર્વાહ કરતું હતું. મરાઠાઓ મૂળ ક્ષત્રિય જાતિમાંથી કદાચ નીકળ્યા હશે, પણ હવે શૂદ્ર ગણાયછે. તુકારામની મરણ તારીખ શક ૧૫૭૧-(ઇ. સ. ૧૬૪૯) છે. અને એની ૨૧ વર્ષની ઉંમરે અર્ધો જીંદગી ગયા પછી તુકારામે દીવાળું કાઢ્યું હતું એમ મહીપતિ કહેછે. એ ઉપરથી ડા. સર ભાંડારકર

એ ૪૨ વર્ષ જીવ્યાનું, અર્થાત્ ૧૬૦૭-૮ માં જન્મ્યાનું અનુમાન કરે છે. તુકારામાચી ગાથા માં પણ એજ સાલ આપી છે. તુકારામના વડવાએ પંઢરીના વિઠોળાના પરમલકત હતા અને દરવર્ષે વિઠોળાની યાત્રા કરતા હતા. કહેછે કે તુકારામના આઠમા પૂર્વજ વિશ્વંભરની અત્યન્ત લક્ષિતનું એને એવું કૃગ મળ્યું કે વિઠોળાની એક મૂર્તિ એને જમીનમાંથી મળી. આ મૂર્તિની દેડૂમાં એણે સ્થાપના કરી. તુકારામના બાપનું નામ બોલ્હોબા હતું. એની પણ વિઠોળા ઉપર પરમ શ્રદ્ધા હતી. બોલ્હોબાની પત્નીનું નામ કનકામ હતું. એને ત્રણ પુત્રો હતા. શાવજી, તુકારામ અને કાન્હોબા. આ ત્રણે પુત્રોને પરણાવ્યા પછી પોતે ઘરડા થયેલા હોવાથી ધંધો મોટા પુત્રને સોંપી દેવાની બોલ્હોબાની ઇચ્છા થઈ. પણ શાવજીને ધંધામાં ગુંથાવાની ઇચ્છા ન હતી. એટલે ૧૩ વર્ષની ઉમ્મરે ઘરનો અને ધંધાનો બોજ તુકારામને માથે પડ્યો. આ વખતે બોલ્હોબાએ તુકારામની ખેલ્લી સ્ત્રી માંદી હોવાથી એને બીજી સ્ત્રી પરણાવી. તુકારામની ૧૭ વર્ષની ઉમ્મરે પિતાનો કાળ થયો. થોડા વખત પછી મોટાભાઈની સ્ત્રી ગુજરી ગઈ અને મૂળથી વિરક્ત વડિલ બન્ધુ છૂટા થતાંજ ઘર છોડીને ચાલી નીકળ્યા. આ રીતે તુકારામ તફૂન એકલા પડી ગયા—નિરાધાર થઈ ગયા. આ દુઃખોના આઘાતને લીધે મન મુંઝાઈ જવાથી કે પોતે મૂળથીજ લોળા હોવાથી ધંધામાં પણ ખોટ જવા લાગી. એટલામાં દુકાળ પડ્યો; એટલે કુટુંબ પોષણની પણ પંચાત પડવા લાગી. ખેલ્લી સ્ત્રી અન્ન અન્ન કરતાં મરી ગઈ. તુકારામનો મોટો દીકરો પણ મરી ગયો. આ પ્રમાણે એકાએક, એક પછી એક પડેલી આફતોથી તુકારામની વૃત્તિ સંસારમાંથી ઉઠી જઈને પ્રભુ તરફ વળી અને એએ વારંવાર દેડૂ પાસેના ભાંખનાથ નામના ડુંગરા ઉપર જઈને પ્રભુનું સ્મરણ કરવા લાગ્યા. એના સંબંધીઓએ ધંધામાં મન લગાડવા બહુ સમજાવ્યા, ત્યારે એણે દેડૂ આવીને બધાં ખતપત્રોના બે ભાગ કરી એક ભાગ પોતાના ન્હાનાભાઈ કાન્હોબાને આપ્યો અને પોતાના ભાગના કાગળો ઈંદ્રાયણી નદીમાં નાખી દીધા; અને દુકાન પોતાના ન્હાનાભાઈને સોંપી દીધી. પછી તુકારામે પોતાનો જીવનક્રમ એવો રાખ્યો હતો કે સવારે ઉપરોક્ત ટેકરી ઉપર કે વિઠોળાના મંદિરમાં પરમેશ્વરનું નામ સ્મરણ

લજન કરવું. બપોરે નજીકમાં કોઈ ઠેકાણે મળે તો થોડો આહાર કરી લેવો નહિં તો ભિક્ષા માગી લેવી. અને બાકીનો સર્વ કાળ અમૃતાનુભવ, યોગ-વાસિષ્ઠ વગેરે ગ્રન્થોના વિચારમાં ગાળવો; આ ગ્રન્થો ઉપરાંત જ્ઞાનેશ્વર, નિવૃત્તિનાથ, મુક્તાબાઈ, નામદેવ વગેરે મહારાષ્ટ્રી સંતોના અભંગો જે એમને બાળકપણથી પ્રિય હતા તેનું પણ મનન ચાલતું. આ ઉપરાંત બીજાઓની નિઃસ્વાર્થ સેવા, જે બને તે-ખેતર સંભાળવાની કે સંદેશે લઈ જવાની-ઠરવામાં ઘણી વાર પ્રવૃત્ત થતા. તથા કોઈ પણ પ્રાણી ઉપર દયા દર્શાવવાનો પ્રસંગ જવા દેતા નહિં. તુકારામ વારંવાર કીર્તનો પણ કરતા, ધીમે ધીમે કીર્તનો માટે, માત્ર ભક્તિની પ્રેરણાથીજ, મરાઠીમાં સુંદર પદો-અભંગો રચવા માંડ્યા. આ બધો વખત ઘરનો વહીવટ તુકારામની બીજી સ્ત્રી આવલી ચલાવતી. એને ઘણી મુશ્કેલી પડતી હશે અને કોઈ વખત આ ભક્તને ઠઠવા શબ્દો પણ સાંભળવા પડતા હશે.

ઠવિતા કરવામાં અને કીર્તન કરવામાં, તુકારામની શક્તિ વધતી જતી હતી અને ધીમે ધીમે એનાં કીર્તનો એવાં આઠર્ષક થવા લાગ્યાં કે એમાં ઘણાં લોકો એકઠા થવા લાગ્યાં અને ઠલાકોના ઠલાકો સુધી તલ્લીન થઈ રહેતાં. તુકારામની કીર્તિ થોડા વખતમાં ઘણી વધી ગઈ અને દૂર દૂરથી લોકો એનાં દર્શન કરવા તથા એનાં કીર્તનો સાંભળવા આવવા લાગ્યા. તુકારામની આ કીર્તિથી દુર્બલી સાધુઓ અને બીજા એવાજ બ્રાહ્મણોને અદેખાઈ આવવા લાગી અને એઓએ તુકારામને બહુ પજવ્યા. પણ આ સન્ત પુરુષે પોતાનો ટેક છોડ્યો નહિં. પોતાના શત્રુઓને ગાળો દેવામાં વખત ન ગુમાવતાં એમણે પોતાનાં કીર્તનો ચાલુ રાખ્યાં. આ કીર્તનોની કીર્તિ મહારાષ્ટ્રના ભાવિ રાજા શિવાજીના કાન સુધી પહોંચી. શિવાજીએ આ વિખ્યાત ભક્તશિરોમણિને તેડી લાવવા માટે મસાલ, છત્ર, ચામર વગેરે સાથે દૂતો મોકલ્યા. પણ તુકારામે જવાની ના પાડી અને અભંગમાં પત્ર લખી મોકલ્યો. તુકારામની આ નિઃસ્પૃહતાથી શિવાજીની એને મળવાની આતુરતા વધી અને એક પ્રસંગે લોહ ગામમાં તુકારામનાં કીર્તનોના શિવાજીએ લાલ લીધો અને કીર્તનાન્તે મ્હોરોનો થાળ ભેટ તરિકે આપવા માંડ્યો. તુકારામે દ્રવ્યનો સ્વીકાર ન કર્યો અને

મહેરો ત્યાં પ્રાદ્ધણીને ઝેંચી દેવામાં આવી. શિવાજીએ રાજ્ય છોડીને શિશ્વ થવાનું કહ્યું ત્યારે એને રાજધર્મ પાળવાનો ઉપદેશ આપ્યો.

આ પ્રમાણે પોતાનાજ અલંગોમાં ભજન કીર્તન કરતાં તુકારામે આયુષ્યક્રમ પૂરો કર્યો. એના અવસાન વિષે એવું કહેવાય છે કે જ્યારે અંતકાળ પાસે આવ્યો ત્યારે પોતાના અનુયાયીઓ સાથે અલંગો ગાતા ગાતા તુકારામ ઇંદ્રાયણીને કાંઠે ગયા. બધા એકતાનતાથી ઇશ્વરભજન કરતા હતા, એવામાં નદી પાસે આવી ત્યારે એકાએક તુકારામ અદૃશ્ય થઈ ગયા. તુકારામના અવસાન વિષે આથી વધારે કાંઈ હકીકત મળતી નથી.

તુકારામનો એક મોટો દીકરો પહેલાં મરી ગયો હતો એ કહ્યુંજ છે એ સિવાય એને મહાદેવ અને ત્રિકુળા નામના બે દીકરા હતા. અને કાશી, લાગીરથી અને ગંગા નામની ત્રણ કન્યાઓ હતી. એ ઉપરાંત એના અવસાન વખતે એની પત્નીને પાંચ માસનો ગર્ભ હતો, તે પુત્ર આવ્યો. જે મહાભગવદ્ગીત નીકળ્યો આ પુત્રનું નામ નારાયણ બાવા હતું તુકારામના મુખ્ય શિષ્યો ૧૪ હતા. (તુકારામનું ઉપરોક્ત ચરિત્ર અને નીચેના સિદ્ધાંતો નિર્ણયસાગર પ્રેસમાંથી ૧૯૧૨ માં જ્ઞાન પટેલી તુકારામની ગાથામાંથી લીધાં છે).

તુકારામને અલંગ બહુ ફાવી ગયા હતા એ ઉપર કહ્યુંજ છે. એ બોલતા પણ અલંગમાં અને લખતા પણ અલંગમાં, એટલે તુકારામે રચેલા અલંગોનો સમૂહ ઘણો મોટો હશે, પણ આવી રીતે રચાતા અલંગો બધા લખી શકાય નહિ એ સ્વાભાવિક છે. અને બન્યું છે પણ તેમજ. જુદા જુદા શ્રોતાઓએ જુદા જુદા અલંગો યાદ રાખ્યા હશે અને એ કારણથી એના અલંગોના જુદા જુદા સંગ્રહો એક સરખા નથી, નિર્ણય સાગરની તુકારામની ગાથા માં ૪૫૯૦ અલંગો છે; ત્યારે એક બીજા પુસ્તકમાં ૮૪૦૦ છે.

તુકારામે કૃષ્ણની બાલકીડાનું ઘણું વર્ણન કર્યું છે. એ વર્ણનના પદ્યપદ્યમાં કૃષ્ણ ઉપરની ભાવિત ઉલ્લાસ છે. ભાગવતના દશમસ્કન્ધ ઉપર આધાર રાખીને કૃષ્ણ અને ગોપીઓની પ્રીતિ સંગ્રહે તુકારામે અનેક અલંગો રચ્યા છે આમાં રાધાનું પણ નામ આવે છે. (જુઓ. વળી કૃષ્ણની અનેક રમતોનું આધ્યાત્મિક રૂપક સાથે વર્ણન કર્યું છે.

રામચરિત્રના પણ થોડા અલંગો તુકારામે રચ્યા છે. પણ તુકારામની ભક્તિનો મુખ્ય પ્રવાહ તો પંઢરીપુરના વિકૂલ ઉપરજ વહે છે. તુકારામ વિકૂલને અનન્ત, પદ્મનાભ, નારાયણ, જનાર્દન સકળ દેવાધિદેવા વગેરે અનેક નામોથી સંબોધીને કહે છે કે “ હે દેવ તું કૃપા કરજીના સમુદ્ર છે, તું અમારો માખાપ અને બન્ધુ છે, તું અભય આપનાર છે, હે પંઢરીનાથ, તારા બળથી હું નિર્ભય થયો છું, મારી પીડા તુટી ગઈ છે. ”

“ મેં તારે માથે ભાર નાખી દીધો છે. હવે ખીલકુલ ભય નથી. ” (૪૨૮). “ વિકૂલ અમારું જીવન છે, આગમનિર્ગમનું સ્થાન છે, વિકૂલ સિદ્ધિનું સાધન છે વિકૂલ પુણ્ય પુરૂષાર્થ છે, વિકૂલ મનુષ્યોમાં વ્યાપક છે, વિકૂલ સાત પાતાળમાં ભરેલો છે, વિકૂલ ત્રિભુવનમાં વ્યાપક છે, વિકૂલ મુનિઓના મનમાં છે, વિકૂલ પ્રેમનું પૂતળું છે, વિકૂલ બાપ, મા, જ્ઞેન, અને ભાઈ, છે. ” (૪૩૧) આવા પ્રેમપાત્ર પ્રભુને તુકારામ કહે છે કે “ તારા ગુણોનો પાર નથી, અને હે નારાયણ, મારી મતિ થોડી છે, હું દીન તારી ભક્તિનાં લક્ષણો શું જાણું! માટે તું તારા પ્રકાશથી મને ચલાવ, મેં આ માંડું શરીર તને સોંપ્યું છે. માટે કૃપાની છાયા કરીને સંભાળજે. ” (૪૫૭).

તુકારામ શરીરનું વર્ણન એક અલંગમાં નીચે પ્રમાણે કરે છે “ શરીર દુઃખનો કોઠાર છે. શરીર રોગનો ભંડાર છે. શરીર દુર્ગન્ધીનું સ્થાન છે. શરીર જેવું બીજું અપવિત્ર કાંઈ નથી. શરીર કાળથી વ્યાપ્ત છે, માયા મોહની જાળમાં પતન શરીરથીજ થાય છે, છતાં શરીરજ ઉત્તમ છે. શરીરથી પરબ્રહ્મ સધાય છે, શરીર સકળ શુદ્ધ છે, શરીરથીજ ભવબન્ધ તુટે છે શરીર નિધિનો પણ નિધિ છે. ” (૪૩૮)

તુકારામ પ્રભુનાં નામકીર્તન સિવાય બીજાં કોઈ સાધનોને માનતા નથી. સર્વ સાધનો નામ કીર્તનમાં સમાઈ જાય છે. એ ભક્ત કહે છે કે “ એજ માંડું તપ છે, એજ માંડું દાન છે, તાંડું નામ એજ માંડું અનુષ્ઠાન છે, એજ માંડું તીર્થ છે, એજ વ્રત છે, એજ ધર્મ છે, એજ કર્મ છે, એજ યોગ છે, એજ યજ્ઞ છે, તાંડું નામ એજ જપ અને ધ્યાન છે, એજ માંડું જ્ઞાન છે, શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસન, એ તાંડું નામજ છે.

એજ કુળાચાર, એજ વિચાર; અને એજ મારો નિશ્ચય છે. તુકારામ કહે છે કે બીજું કંઈ કહેવાનું જ નથી.” (૫૨૪)

અનેક અભંગોમાં તુકારામ પ્રભુને દર્શન દેવાની વિશ્વસિ કરેછે. એમાંથી એકનું ભાષાન્તર અહિં આપ્યું છે “ મને આ તમારું બ્રહ્મજ્ઞાન લાગતું નથી, મારે સગુણરૂપ બસ છે. હે પતિતપાવન, હવે ધણું મોડું થયું છે. હે વિકૃલ, તુકારામ કહેછે કે, ક્રોધ ન કરતાં હવે તો ઉઠીને મને દર્શન આપો ” (૫૮૪).

તુકારામને પ્રભુના પ્રેમ સિવાય બીજા કોઈ સુખની ઇચ્છા નથી. એ કહે છે કે “ હે રખુમાઈ (રૂકિમણી)ના પતિ, હમેશાં મારા ડોળા આગળ તારી મૂર્તિ રહેા. તારું રૂપ મીઠું છે, તારું નામ પણ મીઠું છે, મને હમેશાં પ્રેમ આપો. અને તમે મારા હૃદયમાં રહેા. તુકારામને બીજું કંઈ માગવું નથી; તારા ચરણમાં સર્વ સુખ છે ” (૮૩૬).

વૈષ્ણવોનો કુળધર્મ તુકારામે નીચે પ્રમાણે બતાવ્યો છે. “ અમારો વૈષ્ણવોનો કુળધર્મ એવો છે કે નામનો એક ભાવે વિશ્વાસ જોઈએ. તોજ હરિનો દાસ કહી શકાય, પહેલાં હરિના દાસે ચિત્તને નિર્વાસન કરવું જોઈએ પછી પ્રેમથી, આનન્દથી કીર્તનમાં ગાવું અને નાચવું અને લોગ કે મોક્ષ પ્રભુ પાસે માગવો નહિં. તુકારામ કહેછે કે હે દેવ એવી સેવા જન્મો-જન્મ આપજો ” (૮૬૯).

તુકારામે પ્રભુ સાથેના પ્રેમ કલહના અનેક અભંગો રચ્યાછે. (બુચ્ચો ૬૮૦ થી ૧૨૫૨).

“ બ્રહ્મ સર્વગત તથા સર્વદા સમાન છે, એનું જ્ઞાન દુર્લભ છે, માટે બ્રહ્મજ્ઞાનીઓનો સમાગમ એ તો પરમ ભાગ્ય છે. જેના દર્શનથી ભવ-બન્ધ તુટી જાયછે, જે સદા સમાન બુદ્ધિવાળા છે, જેનાં મન, બુદ્ધિ, કાયા, વાચા એ સર્વ શુદ્ધ છે. જેણે સર્વ ભાવથી લઘુત્વ ધારણ કર્યું છે એ સન્તો સમજવા.” આ રીતે તુકારામે સાધુ-સન્તોનો પુષ્કળ મહિમા ગાયો છે.

તુકારામે સૌથી વધારે અભંગો લોકોને ઉપદેશ આપવા માટે રચ્યા છે. તેમાં અનીતિ તથા દેવાનો, દેહમાં અહન્ટા તથા ધન, સ્ત્રી, પુત્રાદિમાં

મમતા છોડી દેવાનો અને સર્વાત્મભાવથી પ્રભુ ઉપર તથા એના નામ-સ્મરણ ઉપર વિશ્વાસ રાખવાનો ઉપદેશ છે.

તુકારામ અમુક જાતનું અંદ્રિત માને છે. એ કહે છે કે “હે દેવા, તારો અને મારો ભેદ નથી, સહજ વિનોદ કર્યો છે, તું મારો આકાર છે, હું તો નિશ્ચિન્ત છું” (૩૪૯૪) “તરંગ જેવો સાગરમાં છે તેવો તારો મારો સંબંધ છે” (૩૪૯૫).

અહિં જે પાંચ સન્તોનો સવિસ્તર ઉલ્લેખ કર્યો છે, તે દાખલા તરિકેજ સમજવાનો છે. મહારાષ્ટ્રમાં અને હિંદુસ્થાનના બીજા ભાગોમાં અનેક સન્તો થઈ ગયા છે. સન્તબાની સંગ્રહમાં રચીદાસજી, ધર્મ-દાસજી, ગુરૂ નાનક, મીરાંબાઈ, દાદુ દયાલ, બાબા મલૂકદાસ, સુન્દર-દાસજી, ધરણીદાસજી, જગજીવન સાહેબ, ચારી સાહેબ, દરિયા સાહેબ, (ખિહાર) દરિયા સાહેબ (મારવાડ), દૂલનદાસજી, ખુલ્લા સાહેબ, કેશવ-દાસજી, ચરનદાસજી, સરજેબાઈ, દયાબાઈ, ગરીબદાસજી, ગુલાબ સાહેબ, ભીખા સાહેબ, પલટૂ સાહેબ, પીપાજી, તુલસી સાહેબ, સદનાજી, સૂર-દાસજી, સ્વામી હરિદાસ, નાભાજી, ખુલ્લે શાહ, તથા કાષ્ઠજીન્હા સ્વામી એટલા સન્તોનાં પદોનો સંગ્રહ થયો છે. આ સન્તોનો સમય વિ. સં. ૧૫૦૦ થી ૧૬૦૦ સુધીનો છે. આમાંના કેટલાક સન્તોના અનુયાયીઓ જુદે જુદે સ્થળે દેખાય છે અને બાકીનાઓ તો ભકત ઈવિઓજ કહી શકાય. નાભાજીએ ભકતમાળમાં પણ આમાંના કેટલાકનાં અને તે ઉપરાંત બીજા ઘણા ભકતોનાં આખ્યાનો લખ્યાં છે. જેમાંના કેટલાક ભકતોએ પોતાની ભકિતને વાણીમાં પ્રગટ નહિં પણ કરી હોય. આ સર્વ સન્તો અને ભકતોનાં ટુંકાં ચરિત્રો કે એના સિદ્ધાન્તો અહિં લખવાનો અવકાશ નથી. એટલે સૌથી વિશેષ અસરવાળા પાંચ સન્તોની નોંધ લીધી છે. પણ એ કાળે એટલે છેલ્લાં પાંચસો વર્ષના ગાળામાં જુદા જુદા સંપ્રદાયોના અનુયાયી ભકતો (જુઓ ૨૫૨ વૈષ્ણવની વાર્તા) અને સામાન્ય પૌરાણિક વૈષ્ણવ ભકત-સન્તો સંકટોની સંખ્યામાં ઉદ્ભવ પામ્યા હતા. એઓએ જૂના ધાર્મિક સાહિત્યમાંથી રૂચતાં તત્ત્વો લઈને સાધારણ લોકોને—શૂદ્રો પર્યન્ત સર્વને—ઉદ્ધારભાવથી, ભજનો દ્વારા ઉપ-દેશ કર્યો છે.

ગુજરાતમાં વૈષ્ણવ ધર્મનો પ્રચાર.

ભક્તિયોગના મૂળ ઉપદેશક ભગવાન કૃષ્ણ મથુરાં છોડી સર્વ યાદવો સાથે દ્વારકાં જઈ રહ્યાની કથા મહાભારતમાં, હરિવંશમાં અને ભાગવતાદિ પુરાણોમાં છે. જો આ કથામાં ઐતિહાસિક તથ્યાંશ હોય તો ભગવાન વાસુદેવના અનુયાયીઓ ૨૪૦૦ વર્ષ પહેલાં દ્વારવતી—દ્વારકાં—ની આસપાસના પ્રદેશમાં—આનર્ત દેશમાં—હોવા જોઈએ. પણ એટલા જૂના કાળમાં એ પ્રદેશમાં ભાગવતો—વાસુદેવના અનુયાયીઓ—હોવાનો કોઈ સ્વતન્ત્ર પુરાવો મળતો નથી. મેગેસ્થીનસે (ઇ. સ. ૨ પૂર્વે ચોથું શતક) પણ મથુરાંની આસપાસના પ્રદેશમાં વસતા શૂરસેનોમાં વાસુદેવપૂજા પ્રચલિત હોવાનું લખ્યું છે. તેમ તે પછી ઘણા કાળ સુધી, લગભગ ઇ. સ. ૧૨૦૦ સુધી દ્વારકાં વૈષ્ણવ તીર્થ તરિકે પ્રસિદ્ધ થયું જણાતું નથી. તે પહેલાંના કોઈ લેખોમાં કે સાહિત્યમાં વૈષ્ણવ ધર્મ તરિકે દ્વારકાંનો ઉલ્લેખ મળતો નથી. પુરાણોમાં અને શિશુપાલવધ જેવા કૃષ્ણ-કથાત્મક અન્ય સાહિત્ય ગ્રંથોમાં કૃષ્ણ મથુરાંથી દ્વારકાં જઈને રહ્યા એ પ્રસંગમાં દ્વારકાંનું વર્ણન મળે છે; પણ એ ગ્રંથોમાં, એ ગ્રંથો રચાયા ત્યારે દ્વારકાં વૈષ્ણવ તીર્થસ્થળ હતું એમ સાબિત કરે એવું કંઈ વર્ણન નથી પુરાણોમાં પણ કૃષ્ણના પરલોકગમન વખતેજ દ્વારકાં ડૂળી ગયાનું અને યાદવો અન્યોન્ય લડીને નષ્ટ થયાનું લખ્યું છે. એટલે એ કારણથી આનર્ત દેશમાં વાસુદેવના અનુયાયીઓ કોઈ ન રહ્યા હોય તો એ સ્વાભાવિક છે. મતલબ કે વાસુદેવપૂજા-વૈષ્ણવ ધર્મ-ઇ. સ. ૨ પૂર્વે આ દેશમાં આવ્યો હશે તો પણ એ જીવતો રહ્યો નહિ; પણ દ્વારકાંના અને યાદવોના નાશ સાથેજ અસ્ત થઈ ગયો. એટલે ગુજરાતના વૈષ્ણવ ધર્મના ઇતિહાસમાં એ સમયનું સ્થાન નથી. છતાં ગુજરાતને અતિ નિકટ મેવાડમાં, ઇ. સ. ૨ પૂર્વે બીજા ત્રીજા શતકમાં, વૈષ્ણવ મંદિર હોવાનો પુરાવો મળે છે એ સ્મરણમાં રાખવાનું છે. એટલે વૈષ્ણવ ધર્મ મેવાડથી ઇ. સ. ૨ પૂર્વે ગુજરાતમાં આવ્યો હોય તો અસંભવ નથી; પણ ગુજરાતમાં વૈષ્ણવ ધર્મના પ્રચારનું ચોક્કસ ઐતિહાસિક સૂચન તો ઇ. સ. ના પાંચમા શતકમાં મળે છે. એ વખતના પ્રખ્યાત ગુપ્ત રાજાઓ ભાગવત હતા એ તો આપણે જાણે ગયા છીએ. એઓએ પોતાના રાજ્યમાં ભાગવત

ધર્મનો પ્રચાર કરવાનો ઘણો યત્ન કર્યો હશે એમ માનવાનાં સબળ કારણો છે. ગુપ્ત રાજાઓનું રાજ્ય સુરાષ્ટ્રમાં પણ હતું એ પ્રસિદ્ધ છે. એથી સુરાષ્ટ્રમાં વૈષ્ણવ-ભાગવત ધર્મ એ વખતે આંચો ઢાંચ એ સંભવિત છે. પણ આ સંભવના આધાર ઉપરાંત શિલા લેખનો ચોક્કસ પૂરાવો મળેછે. જૂનાગઢ-એ વખતના ગિરિનગર-પાસેના સુદર્શન તળાવની સ્કન્દગુપ્તની પ્રશસ્તિ ગુપ્ત સંવત્ ૧૩૭ ઇ. સ. ૪૫૬ માં અશોકના લેખવાળી શિલા ઉપરજ લખાયેલી મળેછે. એજ પથ્થર ઉપર મહાક્ષત્રપ રુદ્રદામનો ઇ. સ. ના બીજા શતકનો લેખ છે. જેમાં સુદર્શન તળાવનો ઇતિહાસ આપ્યોછે. ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યે (ઇ. સ. પૂર્વે ચૌથું શતક) બાંધવેલું, અશોકે નહેરો કરીને સુધારેલું, સુદર્શન તળાવ બન્ધ ત્રુટી જવાથી ખાલી—હુદશન થઇ ગયેલું તે રુદ્રદામે સુધારા વધારા સાથે સમરાચ્યું હતું. એ પાછું ગુપ્ત સંવત્ ૧૩૬ના ભાદ્રપદની છઠ્ઠે રાતમાં ઘણો વર્ષાદ થવાથી બન્ધ ત્રુટી જતાં ફરી હુદશન થઇ ગયું. ત્યારે સ્કન્દ ગુપ્તના સુરાષ્ટ્રના પ્રશાસ્તા (હાકેમ) પર્ણ-હત્તના પુત્ર, ગિરિનગરના પ્રશાસ્તા ચક્રપાલિતે ગુપ્ત સં. ૧૩૭ ના ઉનાળામાં મજબુત બન્ધ બાંધીને સમરાચ્યું, અને એ તળાવના કાંઠા ઉપર ગુપ્ત સં. ૧૩૮ માં ઘણો પૈસો ખર્ચીને ગોવિન્દના પદમાં જેણે જીવિત અર્પણ કર્યું છે એવા એ ચક્રપાલિતે સ્વતન્ત્રતાથી મનુષ્ય રૂપે અવતરેલા ચક્રધર (કૃષ્ણ) નું ગૃહ (મંદિર) કરાવ્યું.^૧ સુરાષ્ટ્રમાં અને કદાચ ગુજરાતમાં વિષ્ણુનું આ પહેલું મંદિર હશે.

ઇ. સ. ૬ ઠું શતક—ઉપરના મંદિરની હકીકત પછી ગુજરાતમાં વૈષ્ણવ ધર્મના પ્રચારને લગતું કાંઇ સૂચન એ શતકમાં મળતું નથી; સ્કન્દગુપ્તના રાજ્યકાળમાંજ ગુપ્તોની સત્તા ઘટવા માંડી હતી. અને સ્કન્દગુપ્ત પછી તો એ એવી ક્ષીણ થઇ ગઇ કે સુરાષ્ટ્ર એના હાથમાં રહ્યું નહિં. ઇ. સ. ના ૬ ઠું શતકમાં વલ્લભીપુરમાં સેના-પતિ વિજયસેન ભટ્ટાર્કના વશજે શત્રુઓને નમાવીને રાજાઓ થઇ પડ્યા. વલ્લભીપુરના આ રાજાઓ સાધારણ રીતે વલ્લભી નામથીજ

ઓળખાય છે. આ વલ્લભી રાજ્યોમાં એકાદ આદિત્યલકત અને ખાકીનાઓ માહેશ્વર હતા, પણ એમાંનો એક-વિજયસેન લટ્ટાર્કનો ત્રીજો પુત્ર ધ્રુવસેન ખેડેલો પરમ ભાગવત હતો એમ ગુપ્ત સંવત્ ૨૦૭ ઇ. સ. ૫૨૬ ના પોતાના દાનપત્રમાં એ પોતે કહે છે. અને બીજા લેખો ઉપરથી પણ જણાય છે.^૧ આ પરમ ભાગવત ધ્રુવસેનનો સમય ઇ. સ. ના ૬ હા શતકના પૂર્વાર્ધમાં હોવાનું એના પોતાના લેખથી ચોક્કસ જણાય છે. ધ્રુવસેન ખેડેલા પછી એ કુળનો કોઈ રાજા ભાગવતધર્મી થયો હોય એમ જણાતું નથી.

ધ્રુવસેન ખેડેલા (ઇ. સ. ૫૨૬) પછીનાં ત્રણસો વર્ષોમાં જ્યારે અન્યત્ર અનેક વૈષ્ણવ સ્થાનો ઉભાં થતાં દેખાય છે, ત્યારે ગુજરાતમાં વૈષ્ણવ ધર્મની કોઈ નિશાની મળતી નથી.

ઇ. સ. ના નવમા શતકમાં આવતાં ગુજરાતમાં વૈષ્ણવ ધર્મનો ફરી બિજાશ થતો દેખાય છે. શ્રીમાળ અથવા ભિન્નમાળના વતની માધ કવિએ મહાભારતોક્ત કૃષ્ણની કથાને વિસ્તારીને શિશુપાલવધ નામનું મહાકાવ્ય લખ્યું છે. મહાકાવ્યના વિષય તરિકે કૃષ્ણની પૂજ્યતા-મહત્તા વધારનારો શિશુપાલવધનો પ્રસંગ મહાભારતમાંથી ખાસ પ્રસંગ કરવાનું કારણ કૃષ્ણ લકિત-વૈષ્ણવધર્મ-ની અસરજ હોવી જોઈએ; એમ માનીએ, તો શિશુપાલવધ કાવ્ય લખાયું ત્યારે ભિન્નમાળમાં વૈષ્ણવ-ધર્મનો કાંઈક પ્રચાર માનવો પડે. કદાચ એ વખતેજ નવો ઉદય થયો હોય અને માધ જેવા સમર્થ કવિએ નવા ધર્મનો પ્રચાર કરવામાં આ રીતે મદદ કરી હોય એ સંભવિત છે. માધનો સમય, જે કે ચોક્કસ નથી, પણ સાધારણ રીતે ઇ. સ. ના નવમા શતકના ઉત્તરાર્ધમાં મનાય છે.

૧૦ મું શતક—ઇ. સ. ના નવમા શતકમાં, આપણા અનુમાન પ્રમાણે, ગુજરાતમાં ઉદય પામેલો વૈષ્ણવધર્મ દશમા શતકમાં બહુમૂલ થયેલો દેખાય છે. એ વખતની ગુજરાતની રાજ્યધાની અણહિલપુર પાટણની ઉત્તરે ૧૫ મૈલ ઉપર ઠસા ગામમાં એક ત્રિમૂર્તિનાં મંદિરોનું ખંડેર

^૧ જુઓ વલ્લભી સં. ૨૫૨ ઇ. સ. ૫૭૧ ના ધરસેન બીજાના લેખો Bhavnagar Inscriptions.

(લગ્નાવશેષ) છે. આ સ્થળે પૌરાણિક ત્રિમૂર્તિના ત્રણે દેવો બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશનાં જીદાં જીદાં મંદિરો હતાં, જેના ભાંગેલા અવશેષો હજી દેખાય છે. આમાંથી ઉત્તર તરફનું મંદિર વિષ્ણુનું જણાય છે. ગભી ગારના આસન ઉપરથી વિષ્ણુની મૂર્તિ ઉખડી ગઇ છે. એ મંદિરની બહાર વિષ્ણુની ચતુર્ભુજ બેઠેલી ભાંગેલી મૂર્તિ દેખાય છે, તે કદાચ અહિંથી ઉખેડી નાખેલીજ હશે. આ મંદિરની દિવાલોમાં, એ સમયના રિવાજ પ્રમાણે, ગરૂડ, વરાહ, વામન અને લક્ષ્મીનારાયણની મૂર્તિઓ છે. આ મંદિર મોઢેરાના ઇ. ૧૦૨૬-૨૭ ની આસપાસના સૂર્યમંદિરથી ૫૦ વર્ષ જૂનું, અર્થાત્ દશમા શતકનું, હશે એમ એની રચના, કારીગીરી વગેરે ઉપરથી બર્જેસ સાહેબ અનુમાન કરે છે.^૧

ઈ. સ. ૧૧મું શતક—કસ્બાના મંદિરના સમકાલિન અથવા તે પછીના શતકના દેલમાલના લીમ્બોજી માતાના મંદિરની દક્ષિણ પશ્ચિમમાં એજ જાતનું એક ન્હાનું મંદિર છે. એની પૂર્વ તરફની દિવાલમાં ગરૂડ ઉપર બેઠેલી વિષ્ણુની મૂર્તિ છે. આ મંદિરમાં હાલમાં લક્ષ્મીનારાયણની પ્રતિષ્ઠા કરેલી દેખાય છે. એ લક્ષ્મીનારાયણની મૂર્તિ નીચે વિ. સંવત્ ૧૫૩૨ નો લેખ છે.^૨ આ ઉપરથી એવું અનુમાન થાય છે કે લગભગ ૧૧ મા શતકના જૂના વિષ્ણુના મંદિરમાંથી કસ્બાના મંદિર પેઠે કોઈએ મૂળ મૂર્તિ કાઢી નાખેલી હોવાથી સં. ૧૫૩૨ માં કોઈએ નવી મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા કરી હશે.

મોઢેરાના મહાન સૂર્યમંદિરની પાસેના કુંડ ઉપર ન્હાનાં ન્હાનાં કેટલાંક વૈષ્ણવ મંદિરો છે; જેમાંથી પૂર્વ તરફના, સૂર્ય મંદિરની સામે આવેલા ન્હાના મંદિરમાં વિષ્ણુની શેષશાયી મૂર્તિ છે. આ મૂર્તિ શિલ્પ-કળાની દૃષ્ટિએ ૭ મા અને આઠમા શતકની મૂર્તિઓને મળતી છે. મોઢેરાના સૂર્ય મંદિરમાં વિ. સં. ૧૦૮૫ (ઇ. સ. ૧૦૨૬-૨૭) નો લેખ છે. માટે એ અગ્યારમા શતકથી અર્વાચીન નથી.^૩

1 Archæological Survey of India Vol. XXXII 1903 p. 105

૨ લેખ માટે જુઓ Epigraphia India Vol. II P. 26. અને મંદિરનાં વર્ણન માટે Archæological Survey of India Vol XXXII p. 88-89

3 Ibid.

ઈ. સ. ૧૦ મા શતકના ઉત્તરાર્ધમાં અને અગ્યારમાના પૂવાર્ધમાં, ગુજરાતમાં, જેમ વૈષ્ણવ ધર્મના પ્રચારની-મન્દિરો, મૂર્તિઓ વગેરે નિશાનીઓ મળે છે, તેમ લેખી પૂરાવો પણ મળ્યો છે. નવસારી અને ખીલીમોરીયાની વચ્ચે આવેલા અમલસાડ રોશનથી પૂર્વમાં એક ગાઉ ઉપર ધમડાછા નામનું ગામ છે. એ ગામમાંથી મળી આવેલા તામ્ર પત્રમાં ઐ નમો મગવતે વાસુદેવાય એ પ્રમાણે લાગવતોનો મન્ત્ર આરંભમાં લખીને પછી લગવાન ક્રોડાકૃતિ વરાહની સ્તુતિ કરી છે. છેવટ નારાયણને પૂજીને ધમડાછા ગામ દાનમાં આપ્યાનો ઉલ્લેખ છે. એ લેખ શક સંવત્સર ૯૯૬-ઈ. સ. ૧૦૭૪ નો છે. એ વખતે ગુજરાતમાં “પરમભદ્રારક મહારાજાધિરાજ પરમેશ્વર શ્રી ભીમદેવના પુત્ર કર્ણદેવ કલ્યાણવિજયનું રાજ્ય હતું” એમ એ લેખમાં લખ્યું છે. (આ દાનપત્ર પાંચમી સાહિત્ય પરિષદ (૧૯૧૫) ના પ્રદર્શનમાં આપ્યું હતું.)

૧૦ મા અને ૧૧ મા શતકની વૈષ્ણવ ધર્મના પ્રચારની ઉપરોક્ત નિશાનીઓ સામાન્ય પૌરાણિક લાગવત ધર્મની છે. એ ઉપરથી એવું દેખાય છે કે એ સમયે લોકોમાં સાધારણ રીતે પૌરાણિક ત્રિમૂર્તિ પૂજાતી હતી તથા વિષ્ણુના અનેક અવતારો પણ પૂજાતા હતા. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશના જુદા જુદા ભક્તોમાં પરસ્પર દ્વેષ ન હતો. વિષ્ણુના મુખ્ય મન્દિરની આસપાસ બ્રહ્મા, શિવ, સૂર્ય વગેરેનાં મન્દિરો ચણાતાં અને એજ પ્રમાણે બ્રહ્મા કે શિવના મુખ્ય મન્દિરની આસપાસ બાકીના દેવોનાં મન્દિરો બંધાતાં કવચિત્ ત્રણે દેવોનાં એકજ સ્થળે જુદાં જુદાં મન્દિરો થતાં તે કવચિત્ એકજ મૂર્તિમાં ત્રણે દેવોની કલ્પના થતી. (જુઓ એલાપુરીની શિવ ત્રિમૂર્તિ તથા ગુજરાતમાં મોઢેરામાં સૂર્યનારાયણની ત્રિમૂર્તિ). ૧૧ મા શતકમાં દક્ષિણમાં સંપ્રદાયોનો ઉદય થવા લાગ્યો હતો, પણ ગુજરાતમાં સંપ્રદાયની અસર આ પછીનાં ૪૦૦ વર્ષ સુધી-૧૫ મા શતક સુધી-થઈ જણાતી નથી. એટલે ૧૦ મા ૧૧ માથી ૧૫ મા શતક સુધીમાં વૈષ્ણવ ધર્મની જે નિશાનીઓ મળે છે, તે સામાન્ય પૌરાણિક વૈષ્ણવ ધર્મની છે.

૧૨ મું શતક-બારમા શતકની બેજ નિશાનીઓ મને મળી છે. એક વિ. સં. ૧૧૯૫ના ચૌલુક્ય જયસિંહના ઉજ્જેનના* લેખમાં કીર્તિ

નારાયણનો ઉલ્લેખ છે; અને બીજો દોહદનો સિદ્ધરાજનો લેખ છે. એ લેખ વિ. સં. ૧૧૯૬ ઇ. સ. ૧૧૪૦ નો છે. આ લેખની શરૂઆત ધમકાછાના લેખની પેઠે ॐ નમો માગવતે વાસુદેવાય થી ઠરેલી છે. એ લેખમાં ગોડૌનારાયણની પ્રતિષ્ઠા કર્યાનો ઉલ્લેખ મળે છે. એ વખતે મરી ગયેલાં પ્રિય મનુષ્યોનાં નામથી દેવની પ્રતિષ્ઠા કરવાનો રિવાજ સાધારણ હતો. એ રિવાજને અનુસરી દોહદ પાસે ગોડૌ નામના માણસ પછવાડે એના કોઇ સંબંધીએ એ નામથી નારાયણની મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા કરી હશે.*

વેરાવળના એક શિલાલેખમાં જગદેવે ભીમદેવ બીજાને મદદ કર્યાનું તથા વિષ્ણુપૂજાનો પ્રચાર કર્યાનું લખ્યું છે. આ લેખમાં કહેલો ભીમદેવ બીજો ઇ. સ. ૧૧૭૯ થી ૧૨૪૩ સુધી રાજ્યગાદી ઉપર હતો. માટે આ લેખ બારમા શતકના અંતનો કે તેરમા શતકની શરૂઆતનો હોવો જોઈએ.†

આ ઉપરાંત સાહિત્યમાંથી પણ એ સમયમાં, ગુજરાતમાં વૈષ્ણવ મંદિરો હતાં એવા પૂરાવા મળે છે.

કલિકાલ સર્વજ્ઞ હેમચન્દ્ર (ઇ. સ. ૧૦૮૮ થી ૧૧૭૨) દ્વયાશ્રય કાવ્યની શરૂઆતમાં અણહિલપુર પાટણના વર્ણનમાં લખે છે કે “જૂના રાજ્યોએ એ નગરમાં સ્વયંભૂ (અર્હત), વિષ્ણુ, શંભૂ, સૂર્ય, સોમ અને કાર્તિકેયનાં મંદિરો ચણાવ્યાં હતાં. [સર્ગ ૧. શ્લો. ૪૬] એજ રીતે રાજા ભીમદેવના તથા ધોળકાના લવણપ્રસાદના પુરોહિત તથા વિ. સં. ૧૨૮૭ માં આબુમાં પ્રશસ્ત લખનાર સોમેશ્વર કીર્તિકૌમુદીમાં અણહિલપુર પાટણના વર્ણનમાં લખે છે કે પાટણના “સરોવરને કાંઠે ચારે તરફ હરનાં તથા ઉપેન્દ્ર (વિષ્ણુ) નાં મંદિરો હતાં (સર્ગ ૧. શ્લો ૭૨)” આ પ્રમાણે ઉપરથી જણાય છે કે હેમચન્દ્ર અને સોમેશ્વરના વખત પહેલાં ઘણા વખતથી પાટણમાં વિષ્ણુ વગેરે દેવોનાં મંદિરો હતાં.

૯ માથી ૧૨ મા શતક સુધીની, વૈષ્ણવ ધર્મના પ્રચારની વિશેષ નિશાનીઓ ન મળવાનું કારણ મન નીચે પ્રમાણે લાગે છે. સાધારણ રીતે લેખો-દાનપત્રો રાજાઓનાં વધારે મળે છે; કારણ કે કુદરતી રીતેજ રાજાઓ

* Indian Antiquary Vol X. p. 159.

† Bhavnagar Inscriptions p. 208.

વધારે દાન કરતા. હવે ગુજરાતના ઇતિહાસમાં જોઈએ તો ચાપોતકટ-
-ચાવડા વંશના વખતના લેખો ભાગ્યેજ મળેછે. એટલે એ સમયની
ચોક્કસ માહિતી મળતી નથી. એ વંશ વિષે જે કંઈ જાણવામાં આવ્યું છે
તે મોટે ભાગે જૈનોએ લખેલા પ્રગન્ધોમાંથી મળેલું છે જૈન લેખક ખીજ
ધર્મ વિષે ઓછું લખે એ સ્વાભાવિક છે અને ખરેખર એ રાજાઓ જૈન
ધર્મી હશે પણ ખરા. પછી ચાલુક્યવંશના ઘણા રાજાઓ શિવભક્ત હતા.
અને બાકીનાઓ તથા ઘણા મહામાત્યો જૈન હતા અને જે ધર્મ રાજા પા-
ળતો હોય તે ધર્મને પ્રજાનો મોટો ભાગ અનુસરે એ સ્વાભાવિક છે. આવી
સ્થિતિમાં, ગુજરાતના રાજાઓનો મોટો ભાગ શૈવ અથવા જૈન હોવા છતાં
પણ, એ વખતના રાજાઓ અન્ય ધર્મ તરફ સમભાવવાળા હોવાથી,
વૈષ્ણવ ધર્મની આટલી પણ નિશાનીઓ મળેછે.

ઈ. સ. ૧૩ મું શતક-ઈ. સ. ૧૩ મા શતકમાં વૈષ્ણવ ધર્મ કાંઈક
જોરમાં આવ્યો જણાય છે. એ વખતના ગુજરાતના રાજાઓ ઉપર પણ
વૈષ્ણવ ધર્મની અસર થઈ છે. ભીમદેવ ખીજના વખતના વિ. સં. ૧૨૭૩
ઈ. સ. ૧૨૧૭ ના પ્રભાસપાટણના એક શિલાલેખમાં, ભીમદેવના પ્રધાન
શ્રીધરે પોતાની માતાના કવચની ઇચ્છાથી મુરરિપુ (વિષ્ણુ) નું રોહિણી
સ્વામી નામથી એક મંદિર બનાવ્યાનો ઉલ્લેખ કરેલો છે.^૧ કવિ રાજ-
શેખર (ઈ. સ. ૧૨૪૪) ચતુર્વિંશતિ પ્રગન્ધમાં કહે છે કે રાજા વીરધવલે
વીરનારાયણનું મંદિર ચણાવ્યું હતું જેની પ્રશસ્તિ ઉપરોક્ત સોમેશ્વરે
૧૦૮ શ્લોકમાં લખી હતી. એજ શતકમાં વિ. સં. ૧૩૧૭ (૧૨૬૧
ઈ. સ.)ના વીશલદેવના વખતના એક લેખમાં બલ્લાલ નારાયણ અને
રૂપનારાયણ દેવનાં પંચોપચાર પૂજા નૈવેદ્ય માટે દાન આપ્યાનો
ઉલ્લેખ છે.^૨

વેરાવળમાં હર્ષદ માતાના મંદિર પહાર એક ગોવર્ધનધારી વિષ્ણુની
મૂર્તિ છે. એ મૂર્તિના મધ્યમાં વલ્લભી સં. ૬૨૭ ઈ. સ. ૧૨૪૬ નો
એક ટુંકો લેખ છે.^૩ વિ. સં. ૧૩૨૦ ઈ. સ. ૧૨૬૪ ના પોરબંદર પાસે

1 Bhavnagar Inscriptions.

2 Indian Antiquary Vol VI. p. 210.

3 Epigraphia India Vol III p. 303.

આવેલા કાંટેલા ગામના મહાકાળેશ્વરના મન્દિરના લેખમાં 'સારાષ્ટના અધિકારી સામન્ત મન્ત્રીએ પોતાના ન્હાના ભાઈ સલક્ષના કલ્યાણ માટે સલક્ષ નારાયણ નામથી હરિની પ્રતિમાની પ્રતિષ્ઠા કર્યાનો ઉલ્લેખ છે. આ સલક્ષ ખેડેલાં ઝોરાષ્ટ અને પછી લાટ દેશમાં ગુજરાતના રાજા વીશલ-દેવે નીમેલો અધિકારી હતો; અને ત્યાંજ નર્મદાને તીરે એ મરી ગયો. આ ઉપરથી "સલક્ષ નારાયણ નામે વિષ્ણુ મન્દિર લાટ દેશમાં બંધાવ્યું હશે એમ અનુમાનાય છે." આજ લેખમાં એ ઝોરાષ્ટ્રાધિકારી સામન્ત-મન્ત્રીએ "પોતાની માતાના કલ્યાણ માટે દ્વારવતી સ્વામીના માર્ગમાં એ સ્થળે (કાંટેલા ગામ પાસે) રેવતી કુંડ જર્જરિત થઈ ગયેલો હોવાથી સમરાવ્યો, અને ત્યાં નવું મન્દિર કરાવીને તેમાં બીજી મૂર્તિઓ સાથે મહેશની તથા જલશાયી (વિષ્ણુ)ની અને રેવતી બલદેવની મૂર્તિઓ સ્થાપ્યાનો" ઉલ્લેખ કર્યો છે. આ લેખ ઉપરથી એમ જણાય છે કે એ વખતે જોનો પણ હિંદુઓના દેવોનાં મન્દિરો પુણ્યકાર્ય ગણીને બંધાવતા.

વળી વિ. સં. ૧૩૪૪ માં પરમાર પ્રતાપસિંહના બ્રાહ્મણ મન્ત્રી દેવહણે આબુમાં પદ્મ નારાયણનું પ્રાચીન મન્દિર સમરાવ્યાની પ્રશસ્તિ અજમેરના સંગ્રહસ્થાનમાં છે.^૧

આ શતકનો વૅળણવધર્મના પ્રચારને સૂચવનારો એક લેખ વાઘેલા સારંગદેવના વખતનો છે. અનાવડાના વિ. સં. ૧૩૪૮ ઇ. સ. ૧૨૯૨ ના સારંગદેવના લેખમાં પાલ્હણપુરમાં મુદ્રાવ્યાપારમાં નિયુક્ત અધિકારી મહન્તપેથડે દેવ શ્રીકૃષ્ણપાદનાં પૂજા, નૈવેદ્ય અને પ્રેક્ષણીક નિમિત્ત દાન આપ્યાનો ઉલ્લેખ છે.^૨ આ લેખમાં શરૂઆતનો સ્તુતિનો શ્લોક ગીત ગોવિન્દમાંથી લીધો છે. વેદાનુચ્ચરતે જગન્તિ વહતે ભૂમારમુદ્ધિમ્નતે એ શ્લોક છે. આ લેખ ઉપરથી ગારમા શતકમાં ઉદ્ધીયામાં રચાયેલું ગીત ગોવિન્દ તેરમા શતકમાં ગુજરાતમાં આવીને લોકપ્રિય થઈ ગયું જણાય છે. બીજું દેવ કૃષ્ણના નૈવેદ્ય વગેરે માટે દાન કર્યું છે એટલે એ સ્થળે કૃષ્ણનું મન્દિર હોવું જોઈએ. વિષ્ણુ અને નારાયણના નામનાં જૂના ઠાળમાં

૧ જુઓ બુદ્ધિ પ્રકાશ ૧૯૧૫ પાનું ૯-૧૦ શ્લોક. ૮ ૧૫, ૧૬ તથા એ સમગ્રલેખ.

૨ Indian Antiquary May. 1916.

૩ Indian Antiquary 1912 p. 20.

અનેક મન્દિરો ગુજરાતમાં તથા અન્યત્ર થયાં હોવાના પૂરાવા છે પણ કૃષ્ણના નામ ઉપર આટલું જૂનું મન્દિર હોવાના દાખલા ભાગ્યેજ મળે છે.

વડનગરના પૂર્વ તરફના દરવાજાની પહાર એક પુરાણું મન્દિર છે, જે ૧૩ મા શતકના પહેલા ભાગનું હોય એમ જણાય છે. એ મન્દિરના એક દ્વાર ઉપરની વરાહ અને વામનની મૂર્તિઓ ઉપરથી એ વૈષ્ણવ મન્દિર હશે એમ અનુમાન થાય છે.^૧

રસપ્રકાશ સુધાકર નામના વૈદ્યાના ગ્રન્થના કર્તા યશોધર ૧૩ મા શતકમાં થઈ ગયા છે. એઓ જાતે શ્રીગોડ અને ‘સુરરાષ્ટ્ર’માં જૂનાગઢના નિવાસી હતા એમ એ પોતેજ કહે છે. આ યશોધરે પોતાના પિતા પદ્મનાભને ‘વિષ્ણુપદારવિન્દ રતિકૃત્’ (વિષ્ણુના ચરણ કમળમાં પ્રતિમાળા) એવું વિશેષણ લગાડ્યું છે. એ ઉપરથી એ વિષ્ણુ ભક્ત હતા એમ નિશ્ચય થાય છે. (જુઓ રસપ્રકાશ સુધાકર. નિ. પ્રે.)

૧૩ મા શતકની ઉપરોક્ત વૈષ્ણવ નિશાનીઓ ઉપરથી એમ લાગે છે કે એ વખતે ગુજરાતના લગભગ ઘણા ભાગમાં (ભરૂચ, વેરાવળ, પોરબંદર, જૂનાગઢ, પાદહણપુર, વડનગર વગેરે તદ્દન ભિન્નભિન્ન સ્થળોએ નિશાનીઓ મળે છે.) વૈષ્ણવધર્મનો પ્રચાર થઈ ગયો હતો.

૧૪ મા શતકમાં રાજ્યક્રાન્તિને લીધે ગુજરાતમાં અન્ધકાર અને અવ્યવસ્થાનું સામ્રાજ્ય સ્થપાયું હતું એટલે ધર્મ દાનની, આશા વ્યર્થ છે. એ યુગ મન્દિરોના સ્થાપનનો નહિં પણ વિધ્વંસનો હતો; છતાં એ શતકની છેલ્લી વીશીમાં વૈષ્ણવધર્મ જીવતો રહ્યાની જે નિશાનીઓ મળે છે.

વિ. સં. ૧૪૩૭ ઇ. સ. ૧૩૮૧ નો શિલાલેખ ધમલજના વિષ્ણુ ગયા અથવા ચક્રતીર્થ નામના તળાવ પાસેથી મળ્યો છે. આ લેખમાં હરિની સ્તુતિથી આરંભ કર્યો છે.^૨

ધંધુસર પાસેની હરિવાવની વિ. સં. ૧૪૪૫ ઇ. સ. ૧૩૮૯ ની પ્રશસ્તિમાં “જલશાયી-વિષ્ણુનો પ્રબોધ જય માટે થાવ” એ રીતે વિષ્ણુની સ્તુતિથી લેખનો આરંભ કર્યો છે.^૩

1 Archaeological Survey of India Vol. XXIII 1903 p. 86.

2 Conson's Antiquarian Remains in the Bombay Presidency p. 248.

3 Ibid. p. 245.

હિંદુ મૂર્તિઓ અને હિંદુ મન્દિરોના અવિચારી નાશના સમયમાં આથી વધારે શી આશા રાખી શકાય ?

૧૫ મું શતક—૧૫ માં શતકમાં ગુજરાતમાં કાંઈક શાન્તિ પથ-રાઈ હશે. એ સૈકામાં ગુજરાતમાં વૈષ્ણવ ધર્મનો પ્રવાહ પૂર જોરમાં આવ્યો જણાય છે. વિષ્ણુભક્તિચન્દ્રોદય નામના એક વૈષ્ણવ ગ્રંથની પ્રત પાટણના ભંડારમાંથી મળી છે.^૧ આ ગ્રંથ વિ. સં. ૧૪૬૬ શક ૧૩૬૧ માં લખાયેલો છે. ગ્રંથકર્તાનું નામ નૃસિંહારણ્ય મુનિ છે. પણ આ ગ્રંથની એક પ્રતનું છેલ્લું પાનું તળાજમાં મળેલું ભાવનગરના પ્રાચીન લેખોમાં ૨ છપાયું છે. જેમાં વિ. સંવત્ ૧૪૬૯ (ઇ. સ. ૧૪૧૩ / કાગણુ શુદ્ધી ૧૨ ની તિથિ લખી છે. આ ૨મ્મ્યાં સાલ છે કે લખ્યા સાલ છે એ કહેવાતું નથી; તેના ગ્રંથકાર ગુજરાતી હશે કે કેમ એ નિશ્ચિત નથી. આ ગ્રંથમાં કળાઓ નામથી ૧૬ પ્રકરણો છે. આમાં વર્ણવેલી ભક્તિ વલ્લભ કે ચૈતન્ય મતની ન હોવી જોઈએ, કારણ કે એ ઉભયના જન્મ ખેલાંનો આ ગ્રંથ છે. ઘણું ઠરી એ કોઈ પણ સંપ્રદાયનો નહિં હોય પણ સામાન્ય પારાણિક વિષ્ણુભક્તિપ્રતિપાદક હશે.

વિ. સં. ૧૪૭૩-ઇ. સ. ૧૪૧૭ ના જૂનાગઢ—ગિરનારના રેવતીકુંડ ઉપરના એક લેખમાં નવનીતચોર દામોદરની સ્તુતિથી આરંભ કર્યો છે. એ શ્લોકનો ભાવાર્થ નીચે પ્રમાણે છે. “જે ભક્તિવશ ભગવાનને યોગીઓ અને મુનિઓ ધ્યાનથી, યજ્ઞથી અને તપથી હૃદયમાં ધારણ કરી શકતા નથી તે, ગાયોને ખાંધવાનાં દોરડાંથી ગોપીઓ ખાંધેલા, નવનીત ચોરે વૃક્ષોનું સ્થાણું પાણું મુકાવ્યું. એ દામોદર જગતનું રક્ષણ કરે.”^૩

મહુવાનાં લક્ષ્મીનારાયણના મન્દિરમાં વિ. સં. ૧૫૦૦ ઇ. સ. ૧૪૪૪ નો એક લેખ છે. જેમાં મોઠલ નામના એક શ્રેષ્ઠીએ વાવ કરાવીને તેમાં લક્ષ્મી સહિત જલશાયી પુરાણ પુરૂષ (નારાયણ) ને પધરાવ્યાનો

1 જુઓ Report on the Search for Sanscrit Manuscripts in the Bombay Presidency 1884 to 87. No. 739.

2 Bhavnagar Inscriptions p. 161.

3 Conson's Antiquarian Remains p. 361.

ઉલ્લેખ છે. એજ લેખમાં વાવ બંધાવનારના કુળમાં ઘણા વિષ્ણુ ભક્તો થયા હતા એમ કહ્યું છે.^૧

દેલમાલના લક્ષ્મીનારાયણના મન્દિરમાં મૂર્તિ નીચે વિ. સં. ૧૫૩૨ નો (ઈ. સ. ૧૪૭૬) નો લેખ છે, એ ઉપર કહ્યું છે. એ લેખ ઉપરથી એમ લાગે છે કે વિ. સં. ૧૫૩૨ માં જૂની મૂર્તિના આસન ઉપર કોઈએ નવી મૂર્તિ બેસારી હશે. જૂની મૂર્તિ કદાચ ૧૪ મા શતકમાં મુસલમાનોએ ભાંગી ઉખેડી નાખી હશે.

લાઠી પાસે ખોદતાં વિષ્ણુની એક ચતુર્ભુજ મૂર્તિ મળી છે. જેના ઉપર વિ. સં. ૧૫૫૫ (ઈ. સ. ૧૪૯૯) નો લેખ છે. (ભાવનગરના પ્રાચીન લેખો.) અડાલજની વાવના વિ. સં. ૧૫૫૫ ઈ. સ. ૧૪૯૯ ના લેખમાં વાઘેલા મોકલસિંહે ભાગવતોના સમૂહની રક્ષા કર્યાનો ઉલ્લેખ છે.^૨

આ રીતે ૧૫ મા શતકના અન્ત સુધીની વૈષ્ણવ ધર્મની જે નિશાનીઓ મને મળી તે અહિં લખી છે. તે પછીનો વૈષ્ણવ ધર્મનો પ્રવાહ જુદે જુદે ત્રણ ચાર સ્વરૂપે હજી સુધી અવિચિત્ર ચાલે છે. ખેલું તો ૧૦ માથી ૧૫ મા શતક સુધી પૌરાણિક વૈષ્ણવ ધર્મનો જે પ્રવાહ ગુજરાતમાં વહેતો હતો તે બન્ધ પડ્યા વગર હજી સુધી વહે છે. કોઈ પણ સંપ્રદાયને ખાસ ન અનુસરનારા ઘણા લોકોના હૃદયમાં પૌરાણિક ત્રિમૂર્તિમાંના એક વિષ્ણુ પ્રતિ ભક્તિ હોય છે. એ ભક્તિને વહેવા માટે હાલમાં ગુજરાતમાં બે મુખ્ય સ્થાનો છે. દ્વારકાં અને ડાકોર. એ બેય તીર્થ સ્થળોનાં મન્દિરો કોઈ પણ સંપ્રદાયનાં નથી; સંપ્રદાયના તાબામાં નથી; એની પૂજા વલ્લભ કે બીજા સંપ્રદાયને અનુસરીને થતી નથી. ત્યાં વલ્લભસંપ્રદાયી વૈષ્ણવો નથી જતા એવું નથી, પણ ગુજરાતની સાધારણ વસ્તી ત્યાં બહુ ભક્તિથી જાય છે. એ બે તીર્થ સ્થળો ઉપરની લોકોની ભક્તિ પૌરાણિક ભક્તિ છે.

દ્વારકાં—સમુદ્રના કાંઠા ઉપર હોવાથી દ્વારવતી કહેવાતું શહેર ઘણું જૂનું છે. મહાભારતમાં એનું નામ અનેક સ્થળે છે. એને

૧ ભાવનગરના પ્રાચીન લેખો. પા. ૬૬.

૨ Consen's Antiquarian Remains p. ૩૧૦.

પુણ્યસ્થાન ઠહું છે. (પુણ્યા દ્વારવતી યત્ર મ. વન. અ. ૮૬. ૨૦) ટોલેમી (ઇ. સ. ૧૫૦) બારાકી (Barake) નામના દ્વીપનો ઉલ્લેખ કરે છે. તે દ્વારકાં બેટને ઉદ્દેશીને છે એમ મનાયછે. છઠ્ઠા શતકના તથા તે પછીના કેટલાક લેખોમાં પણ દ્વારકાંનું નામ છે. પણ વૈષ્ણવ તીર્થ તરિકે દ્વારકાંની પ્રસિદ્ધિ મોડી થઇ જણાયછે. રા. રાં. તનસુખરામ મનઃસુખરામ ત્રિપાઠીના શબ્દોમાં “ દ્વારકાં આશરે સં. ૧૨૦૦ પછી વૈષ્ણવ તીર્થરૂપે સવિશેષ પ્રસિદ્ધિ પામ્યું હોય એમ જણાયછે.” (બુદ્ધિપ્રકાશ. ૧૯૧૫)

અને વિ. સં. ૧૨૮૮ ઇ. સ. ૧૨૨૨ માં સોમેશ્વર દેવકૃત ઉદ્ધાસ રાઘવ નાટકની પ્રસ્તાવનામાં શ્રી દ્વારકાલંકાનીલમણે: શ્રી કૃષ્ણદેવસ્ય પુરતં: (બુદ્ધિ પ્રકાશ ૧૯૧૫ પા. ૪૮) એ રીતે દ્વારકાંના કૃષ્ણનો ઉલ્લેખ કર્યોછે અને ૧૫ મા શનકથી તે વૈષ્ણવ તીર્થ તરિકે દ્વારકાંએ ઘણું મોટું સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું જણાયછે. એતન્ય દ્વારકાંની યાત્રા કરવા આવ્યા હતા; એ વખતના વૈષ્ણવો વૃન્દાવન પેઠે દ્વારકાંની યાત્રાને ઘણી આવશ્યક ગણતા. વર્તમાનમાં દ્વારકાં ગુજરાતનુંજ નહિ પણ આખા ભારતવર્ષનું એક મોટું તીર્થ ગણાયછે સાત મોક્ષદાયક પુરીઓમાં એ એક છે. જેવી પૂર્વમાં જગન્નાથપુરી તેવી પશ્ચિમમાં દ્વારકાંપુરી.

દ્વારકાંના વિશાળ મન્દિરમાં મુખ્ય મૂર્તિ રણછોડજીની છે. એની બે બાજુએ ત્રિવિક્રમજી અને પ્રદ્યુમ્નજીનાં મન્દિરો છે. એક બાજુમાં રૂકિમણી સત્યભામા વગેરે પટરાણીઓનાં મન્દિરો અને એજ સ્થળે શંકરાચાર્યની ગાદી છે. મન્દિરના ઉત્તરના દરવાજા તરફ એક ન્હાનું કુશેશ્વર મહાદેવનું મન્દિર છે. એકંદર મન્દિર ઘણું ઉંચું અને વિશાળ છે. રણછોડજીનું મન્દિર ૧૪૦ ફીટ ઉંચું છે; જેની સામે ૧૦૦ ફીટ ઉંચું વિશાળ જગ-મોહન છે. દ્વારકાંના મન્દિરમાં પૂજનો અધિકાર ગુગળી બ્રાહ્મણોના હાથમાં છે. જ્યારે શરદામઠના શંકરાચાર્ય ત્યાં હોય ત્યારે એકાદ વખત એ પોતે દેવની આરતી ઉતારેછે. હમેશાં હજારો યાત્રાળુઓ દેશના જુદા જુદા ભાગમાંથી અહિં આવેછે. ગુજરાત ઉપર વૈષ્ણવધર્મની અસરનું દ્વારકાં એ એક મોટું સ્મરણ્ય છે.

ડાકોરજી—ગુજરાતનું બીજું અસાંપ્રદાયિક વૈષ્ણવ ધામ ડાકોરજી છે. ડાકોરજીમાં પશ્ચિમ રણછોડજીનું મંદિર છે. અને ડાકોરની રણછોડની મૂર્તિ દ્વારકાંથી આવી છે એમ માન્યતા છે. એ માટે એવી હન્તકથા પ્રચલિત છે કે વજ્રેસિંગ અથવા બોડાણા નામનો એક રજપૂત ડાકોરમાં રહેતો હતો તે દ્વારકાંધીશ રણછોડનો એવો ભક્ત હતો કે એણે રણછોડજીને ચડાવવા માટે હાથમાં તુળશી ઉગાજ્યાં હતાં એમ કહેવાય છે. એ બોડાણો હર છ મહિને દ્વારકાં જતો હતો. એમ કરતાં એ વૃદ્ધ થયો. ત્યારે એની ભક્તિ જોઈને દેવને દયા આવી અને રણછોડજીએ કહ્યું કે તારે હવેથી અહિં સુધી ન આવવું, હું તારી સાથે તારે ગામ આવીશ. બોડાણાએ, આ ઉપરથી રાતમાં દેવની મૂર્તિને ઉપાડીને ભાગવા માંડ્યું. સવાર થતાં ગુગળીએને ખબર પડી અને એઓ કાબાએને લઈને બોડાણાની પાછળ પડ્યા. ડાકોર આવતાં બોડાણાને ગુગળીએએ પકડી પાડ્યો. બોડાણાએ મૂર્તિ તળાવમાં નાખી દીધી. અને પાછળ પડનારા કાબાએના બાણનો ભોગ થઈને એ ભકતે વૈકુંઠવાસ કર્યો. દ્વારકાંથી રણછોડજીને પાછા લઈ જવા આવેલા બ્રાહ્મણો તળાવ કાંઠે લાંબવા બેઠા. છેવટ ભગવાને સ્વપ્નામાં બોડાણાની સ્ત્રીને કહ્યું કે તું ‘મારા વજ્રન જેટલું સોનું આપીને બ્રાહ્મણોને વિદાય કરી દે.’ ગરીબ રજપૂત સ્ત્રી પાસે એટલું સોનું ક્યાંથી હોય, પણ ભકતવત્સલ ભગવાન એની સોનાની વાળી ખરાબર વજ્રનમાં થયા અને બ્રાહ્મણો વ્હીલે મોઢે દ્વારકાં ગયા. પછી એમને દામોદરકુવામાંથી રણછોડજીની એક મૂર્તિ મળી અને એ જૂની મૂર્તિને સ્થળે પધરાવવામાં આવી. આ પ્રમાણે હન્તકથા છે. ડાકોરની મૂર્તિ મૂળ દ્વારકાંથી આવી હશે એટલું સત્ય આ હન્તકથામાં હોવાનો સંભવ છે. પણ આ બનાવ ક્યારે બન્યો? એ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવો મુશ્કેલ છે. રા. રા. તનસુખરામ મન:સુખરામ ત્રિપાઠીએ સં. ૧૮૦૦ ની સાલ આપી છે (કાવ્યહોહન ભાગ ૭ પાનું ૩૮) પણ એમણે શા ઉપરથી એ સાલ આપી છે, એ સમજાતું નથી. ખેડા ગેઝીટીયર (પા. ૧૬૭) માં ૧૧૫૫ ની સાલ લખી છે તે ઇસ્વી સન હશે. શા ઉપરથી એ સાલ લખી છે તે એમાં જણાવ્યું નથી. પણ કવિ ગોપાલદાસે,—

“ સંવત્સે વિક્રમહે ખારેતરાખાર, પુષ્ય નક્ષત્ર જોગ સીધો વાર,
 કારતક શુદ્ધિ પુનમને શુક્રવાર, અમૃત ચૌધડીયે પ્રભુજી પધાર્યા નિરધાર ”
 (કાવ્યદોહન ભા. ૭ પા. ૮૦૧) એ રીતે વિ. સં. ૧૨૧૨ ની સાલ
 આપીછે; તે ઉપરથી ગેઝીટીયરમાં ૧૧૫૫ લખી હશે એમ અનુમાન
 થાયછે. આટલા જૂના કાળમાં દ્વારકાંથી આ મૂર્તિ ડાકોર આવી હોય
 એમ માનવા માટે આ દંતકથા ઉપરાંત બીજાં ચોક્કસ પ્રમાણની
 જરૂર છે. ડાકોરનું હાલનું મંદિર તો પેશ્વાના શરાફ, સતારાના, ગોપાળ
 જગન્નાથ તાંબેકરે ઇ. સ. ૧૭૭૨ માં બંધાવ્યું છે. (ખેડા ગેઝીટીયર
 પા. ૧૬૮). ડાકોરનું મંદિર અસાંપ્રદાયિક છે. જૂના કાળના પૌરા-
 ણિક વૈષ્ણવ ધર્મના અવશેષરૂપ છે એ ઉપર કહ્યું છે. પણ ડાકોરની
 પ્રખ્યાતિ દ્વારકાં જેટલી નથી. દ્વારકાં ભારતવર્ષનું તીર્થસ્થળ છે ત્યારે
 ડાકોર ગુજરાતનું તીર્થ છે. ડાકોરજીમાં આશ્વિન પૂર્ણિમાએ તથા
 કાર્તિક પૂર્ણિમાએ મોટા મેળાઓ ભરાયછે.

ઇ. સ. ૧૫ માં શતકમાં વૈષ્ણવ ધર્મ સંબંધી ઘણી પ્રવૃત્તિ
 ગુજરાતમાં થઇ હતી. એ શતકના અવશેષો વિષે ઉપર સૂચન કર્યું છે.
 પણ એ શતકને ઉજ્જવળ કરનાર તો વૈષ્ણવ કવિ નરસિંહ મહેતા છે.
 એજ શતકમાં દક્ષિણમાં પુષ્ટિમાર્ગના પ્રચારક વલ્લભાચાર્યનો અને
 બંગાળામાં ચૈતન્યનો જન્મ થયો હતો. ગુજરાતના નરસિંહ મહેતા એ
 બેયથી જૂના છે. અલગત નરસિંહ મહેતાએ કોઇ મત ચલાવ્યો નથી.
 ગુજરાતમાં રામાનુજ, મધ્વ કે વલ્લભ જેવા કોઇ વૈષ્ણવ મતપ્રવર્તક આ-
 ચાર્ય જન્મ્યાજ નથી. પણ નરસિંહ મહેતા જેવા ભક્ત કવિએ ગુજરાતમાં
 વિષ્ણુભક્તિનો પ્રચાર કરવામાં જે કાર્ય કર્યું છે, તેની કિંમત તદ્દન જુદી
 જાતની છે. વલ્લભ સંપ્રદાય ગુજરાતમાં વ્યાપક થયા પછી પણ જૂના
 વૈષ્ણવ કવિઓના મતની અસર સામાન્ય જનસમૂહનાં હૃદયમાંથી એછી
 થઇ નથી. ૧૫ માં શતકમાં અનેક વૈષ્ણવ કવિઓ થયા છે. આ કવિઓ
 કોઇ સંપ્રદાયના અનુયાયી ન હતા. એમની વિષ્ણુભક્તિનું મૂળ ભાગવત
 જેવાં પુરાણોમાં અને ગીતગોવિન્દ જેવાં કાવ્યોમાં મળેછે. શ્રીમદ્ભાગવત-
 નો પ્રચાર ગુજરાતમાં ઘણો ઊલ્લેખ થયો હતો અને ગીતગોવિન્દ પણ ૧૩

માં શતકમાં ગુજરાતમાં આવી ગયું હતું, એમ સારંગદેવના લેખથી જણાય છે. વળી તે ખેડલાં બારમા શતકના પ્રખ્યાત જૈન વિદ્વાન હેમચન્દ્રનાં વ્યાકરણમાં આપેલાં પ્રાકૃત ઉદાહરણોમાં રાધાકૃષ્ણની પ્રીતિના ઉદ્દેશો વાળા શ્લોકો છે. એ ઉપરથી રાધાકૃષ્ણની પ્રીતિ જ્યદેવે ગાંધ તે ખેડલાં ગુજરાતના કવિઓએ અપભ્રંશમાં ગાંધ હતી, એમ રા. રા. કેશવલાલભાઈ કહે છે. (જુઓ બીજી સાહિત્ય પરિષદનો રીપોર્ટ.) આ રીતે તો રાધાકૃષ્ણની પ્રીતિનાં કાવ્યો કરવાનો પ્રવાહ ૧૫ માં શતકથી જૂનો જણાય છે. ભાગવત, ગીતગોવિન્દ, વિષ્ણુભક્તિકલ્પલતા જેવા એ વખતે ગુજરાતમાં વંચતા ભક્તિના સંસ્કૃત ગ્રંથોની તથા ગુજરાતનાજ જૂના કવિઓની અસરમાં ઉછરેલા ૧૫ માં શતકના વૈષ્ણવ કવિઓમાં, નરસિંહ મહેતા સર્વથા તારાઓમાં ચંદ્ર પેઠે, અગ્રસ્થાને વિરાજે છે. એની ભક્તિ, એની કવિતા અને એની અસર અન્યથી વિલક્ષણ છે.

નરસિંહ મહેતાનો જન્મ વિ. સં. ૧૪૬૯-૧૪૭૧માં જૂનાગઢ પાસે તળાબમાં થયો હતો, અને એમના જીવનનો મોટો ભાગ જૂનાગઢમાં ગયો હતો. આ એક સ્થળેએ એમના જન્મ વખતે વૈષ્ણવ ધર્મનો પ્રચાર હતો. નરસિંહ મહેતાના પિતાનું નામ કૃષ્ણદાસમોદર અને પિતામહનું નામ વિષ્ણુદાસ હતું એની માતાનું દયાકોર અને એક ભાઈનું નામ ખંસીધર કે વણસીધર હતું. વિષ્ણુદાસ ઘણુંકરી નાગર શૃદ્ધસ્થ હતા. અને જૂનાગઢ પાસે કુતિયાણામાં મુસદ્દીનું કામ કરતા હતા. પણ વિષ્ણુદાસના મરણ પછી કૃષ્ણદાસને ધંધા વગર રખડવું પડ્યું હતું. કૃષ્ણદાસની પાછલી ઉમ્મરમાં નરસિંહ મહેતાનો જન્મ થયો હતો. કૃષ્ણદાસની હયાતીમાંજ તેના બીજા પુત્રો અને એક પુત્રી મરણ પામેલાં. કૃષ્ણદાસને કેટલા પુત્રો હતા એ બાબત તથા નરસિંહ સિવાય બીજાના નામ બાબત કાંઈક મતભેદ છે. તેમજ નરસિંહ મહેતા જે ભાઈ સાથે રહેતા તે સગો ભાઈ હતો કે પિત્રાઈ એ પણ નક્કી નથી. નરસિંહની ત્રણ વર્ષની ઉમ્મરે એનો બાપ મરણ પામેલો જણાય છે. એથી એની મા પોતાના બાળક પુત્ર સાથે નરસિંહના કાકા પર્વતદાસની સાથે જઈ રહી હતી. નરસિંહ બાલ્યાવસ્થામાં બહુ ભણ્યા હોય એમ જણાતું નથી. નરસિંહનો, અગ્યારમે વર્ષે, તે વેળાના મંડળિક રાજાના દિવાનની દોઢરીની દોઢરી સાથે

વિવાહ થયો હતો, પણ નરસિંહ સાધુ સન્તોમાં પડ્યા રહેતા હોવાથી એ સાદું તૃપ્ત્યું. એજ વર્ષમાં વિ. સં. ૧૪૮૭ માં મજેવડીના એક નાગર ગૃહસ્થ રઘુનાથ પુરુષોત્તમની દીકરી માણેક સાથે એનાં લગ્ન થયાં. વિ. સં. ૧૪૮૮માં નરસિંહના કાકા પર્વતદાસ મરણ પામ્યા. હવે નરસિંહને કાંઈ આધાર રહ્યો નહિ. છતાં નરસિંહ જોઈએ તેવા ઉદ્યમી થયા નહિ અને સાધુ સન્તોના ટોળામાં કર્યા કરતા અને એના ભાઈ (સગા કે પિત્રાઈ) સાથે રહેતા, આથી એની લોભધનાં મેણાં ઘણીવાર સાંભળવાં પડતાં. કોઈ ધન્ય પળે ભાભીનું મહેણું નરસિંહ મહેતાથી સહન ન થયું અને એ જંગલમાં ચાલ્યા ગયા અને કોઈ સાધુએ બતાવેલા કુમ પ્રમાણે, જૂનાગઢથી દૂર ગોપનાથ મહાદેવમાં ૧૭ વર્ષની ઉમરે તપશ્ચર્યા કરવા મંડ્યા. કહે છે કે નરસિંહની શુદ્ધ નિષ્ઠાથી અને તપશ્ચર્યાથી મહાદેવ પ્રસન્ન થયા અને મહાદેવની કૃપાથી નરસિંહ મહેતાએ દારિકેશ કૃષ્ણનાં દર્શન કર્યાં તથા એની રાસક્રીડા જોઈ. પછી, એક મહિને નરસિંહ મહેતા પાછા ઘેર આવ્યા અને ફરી ભાઈ લોભધ સાથે રહેવા લાગ્યા. અને એની સ્ત્રી માણેક પણ હવે વયમાં આવેલી હોવાથી મહેતાજીનાં ભાઈ લોભધને ઘેર રહેવા આવી. એય માણસ ધંધા વગર બેઠાં બેઠાં ખાય એ ગરીબ ભાઈ લોભધને પરવડે એમ ન હતું અને અન્તે પોતાની સાધ્વી સ્ત્રીના અને અન્ય સંબંધીઓના આગ્રહથી નરસિંહ મહેતાએ જુદું ઘર માંડ્યું હતું. મહેતાજી તો જુદું ઘર માંડ્યા છતાં એની ચિન્તા કરતા નહોતા પણ સંસ્કારનો સર્વ ભાર પ્રભુ ઉપર નાખી દઈને પોતે જાતે પ્રભુ ભક્તિમાં મગ્ન રહેતા તથા સાધુ સન્તોની ભજન મંડળીમાં ફરતા અને કીર્તનો કરતા. આ વખતે એમનો નિભાવ બહુ મુશ્કેલીથી થતો હશે. પણ રા. રા. કીકાણી કહે છે કે “છેલ્લા મંડ-જિકની માતા વૈષ્ણવ ધર્મ પાળતી હતી, રાજા શિવમાર્ગી હતો પણ તે કાચા કાનનો હતો એટલે બીજાના બંભેરવાથી વૈષ્ણવોનો દ્વેષીલો બન્યો હતો. આવા કટાકટીના સમયમાં નરસિંહની ભક્તિભાવના સાંભળીને રાજ-માતાએ તેને મળવા બોલાવ્યો હશે અને તે પોતે તેના અન્નવસ્ત્રની વપાસ લેતી હશે.” નરસિંહ મહેતાને ૨૫ મે વર્ષે એક પુત્રી થઈ જેનું નામ કુંવરબાઈ પાડ્યું અને વિ. સં. ૧૪૯૭ માં શામળશાહનો જન્મ

થયો. કુંવરખાઇનાં લગ્ન વિ. સં. ૧૫૦૩ માં થયાં જણાય છે, એને ઘણું-
ઠરી ઉના ગામના શ્રીરંગ મહેતાના પુત્ર સાથે પરણાવી હતી. વિ. સં.
૧૫૦૬-૭ માં મહેતાની સાધ્વી સ્ત્રી માણેક મહેતી મરણ પામી અને
તે પછી થોડે વખતે એનો પુત્ર શામળદાસ મરણ પામ્યો. આમ સર્વ
સાંસારિક સંબંધો કાળખળથી છૂટી જતાં નરસિંહ પોતાના ઘટ કાર્ય માટે
સર્વથા સ્વતન્ત્ર થયા અને કૃષ્ણપ્રીતિનાં પદો રચતા રચતા વિ. સં.
૧૫૩૭ ઇ. સ. ૧૪૮૧ માં મરણ પામ્યા, (ઉપરનો નરસિંહ મહેતાના
ચરિત્રનો સાર ગુજરાતી પ્રેસ તરફથી પ્રગટ થયેલા નરસિંહ મહેતા કૃત-
કાવ્ય સંગ્રહ (૧૯૧૩) માં આપેલા ચરિત્ર ઉપરથી લખ્યો છે).

નરસિંહ મહેતા વૈષ્ણવ ધર્મના આચાર્ય ન હતા પણ વિષ્ણુભક્ત
હતા એ ઉપર કહ્યુંજ છે. એમણે ભક્તિના આવેશમાં ગુજરાતી ભાષામાં
પદો રચ્યાંછે અને ગાયાંછે. એની ભક્તિનો પ્રવાહ કયા મૂળમાંથી
આવેલો એ ઉપર કહ્યુંજ છે; એ રીતે નરસિંહ રામાનુજદિ કેઈ મતના
અનુયાયી નથી. એની પહેલાંના મરાઠી સન્ત નામદેવ પેઠે અને એના
સમકાલિન કગીર સાહેબ પેઠે નરસિંહ મહેતા નાત જાતનો ભેદ
ગણતા નથી. અહિં એટલું યાદ રાખવાની જરૂર છે કે નામદેવ અને
કગીર ખેચ જાતે હલકા વર્ણમાં જન્મ્યા હતા, એટલે આ માન્યતાથી
એમને ખાસ કાંઈ નુકસાન ન હતું, પણ નરસિંહ મહેતો ઉંચા વર્ણના-
નાગર-હોવાથી આ મતને વળગી રહેવામાં એમને ઘણું શોષણ પડ્યું
હશે. બીજા નાગરો તરફથી એને ઘણી ઠનડગત થતી હશે, છતાં
મહેતા, ઢેઠ હો કે ગમે તે હો પણ જે ભક્ત હોય તે પોતાનો બંધુ છે
એમ માનતા જણાય છે. ઢેઠને આંગણે આખી રાત, દ્રઢ ભક્તિવાળા
ઢેઠ સાથે કીર્તન કરીને સવારે પાછા વળતાં, પોતાને ઠપકો આપતા
નાગરોને એ કહે છે કે.

એવારે અમો એવારે એવા તમે કહો છો વળી તેવારે,
ભક્તિ કરતાં જો બ્રહ્મ કહેશે તો કરશું દામોદરની સેવારે.
હળવાં ઈર્મનો હું નરસૈયો, મુજને તો વૈષ્ણવ બહાલારે.
હરિજનથી જે અંતર ગણશે તેના ફોગટ ફેરા ઠાલારે.

(નરસિંહ મહેતા કૃત કાવ્ય સંગ્રહ પા. ૪૭૧).

તથા,— દૂર મતિયાં ડાહ્યાં થઈ આવે, શાણું થઈ સમજાવે રે
 પ્રેમ ભક્તિમાં ભંગ પડાવે, અજ્ઞાન આગળ લાવે રે
 આપણા કુળમાં કોઈએ ન કીધું, તે આપણ કેમ કરીએ રે.
 કુળને તજશે ને હરિ ભજશે, સેહશે સંસારનું મેહણું રે

(પા. ૪૬૦)

આ પદ નરસિંહ મહેતાએ, કીર્તન માટે ગમે તે વર્ણના વેરા-
 ગીએ સાથે ન લખવા સમજાવતા પોતાના સંબંધીઓને કહ્યા હોય
 એમ મનાય છે.

નરસિંહ મહેતાના કાવ્યોનો કેટલોઈ ભાગ એના પોતાના જીવન
 સાથે સંબંધ છે પોતાની વિષમ સ્થિતિમાં પરમાત્માએ કરેલી સહાય-
 નાં વર્ણનરૂપ હારમાળા અને સામળદાસનો વિવાહ છે. મહેતાને જેમ
 પ્રભુએ અનેક વિકટ પ્રસંગે સહાય કરી હતી તેમ જૂના કાળમાં સુદામાને
 કરેલી; સુદામાની અને પોતાની સ્થિતિમાં ઘણું સામ્ય હોવાથી મહેતાને
 એ પારાણિક કથા ઘણી રૂચી ગઈ હશે, અને એમણે સુદામા ચરિત્ર
 નામનું સુંદર કાવ્ય રચ્યું. આ જાતનાં કાવ્યોમાં એ વખતના ભક્તોની
 બાહ્ય અને આંતર સ્થિતિનું તથા પ્રભુ ઉપરની એમની શ્રદ્ધાનું રૂપરૂ-
 પ્રતિબિંબ દેખાય છે. આવાં કાવ્યોએ લોકમાં પરચા ઉપર શ્રદ્ધા વધારી હશે.

નરસિંહ મહેતાની કવિતાનો બીજો મોટો વિષય કૃષ્ણની ગોકુલ
 કીડાનો છે. ભાગવતમાં કહેલા કૃષ્ણની બાલકીડાના પ્રસંગોને જે રીતે
 બ્રહ્મવૈવર્ત પુરાણમાં અને તે પછી જ્યદેવે ગીત ગોવિન્દમાં કલ્પ-
 નાથી વિસ્તાર્યા છે તે રીતે નરસિંહ મહેતાએ ગોકુળની, ગોપીઓ સાથેની
 અને અન્ય કીડાઓનાં ઘણાં કાવ્યો કર્યાં છે. નરસિંહ મહેતા, આ વિષયમાં
 પોતે જ્યદેવના ઋણી હોવાનું સ્વીકારે છે. એ કહે છે કે:—

“એક જાણો છો મજની ગોપી, કે રસ જ્યદેવે પીધોરે,
 ઉગતો રસ અવની ઢળતો નરસૈયે તાણીને લીધોરે.”

(કાવ્ય સંગ્રહ પા. ૨૬૬)

સુરત સંગ્રામ, દાણુલીલા, રાસ સહસ્રપદી, શૃંગારમાળા, ચાતુરી છત્રીશી, ચાતુરી શોડષી વગેરે કાવ્યો આ જાતનાં છે. લોકસમૂહ ઉપર આ કાવ્યોએ ઘણી અસર કરીછે. હૃદયની કેમળ સ્નેહવૃત્તિઓને કેળવવા માટે તથા અગમ્ય, અગોચર છતાં ભક્ત માટે મનુષ્યરૂપે ગોચર થતા પ્રભુ તરફ એ વૃત્તિઓને વાળવા માટે, નરસિંહ મહેતાએ, ઉપર કહેલી વૈષ્ણવ ભક્તિમાર્ગની પરંપરાને અનુસરીને આ માર્ગ લીધો. જંગાળમાં ચંતન્યે અને તેના શિષ્યોએ પણ એજ માર્ગ લીધોછે. વલ્લભાચાર્યે અમુક તત્ત્વજ્ઞાન અને પ્રભુની તનુસેવાનો પ્રકાર સ્વીકારેલછે ખરો, પણ કૃષ્ણભક્તિના વિકાસ માટે ગોકુળ લીલાનું આ રીતે કીર્તન એમને પણ માન્ય છે.

નરસિંહ મહેતાએ મોટે ભાગે ગોપીઓ સાથે ખેલતા બાળક કૃષ્ણનું ગાન કર્યુંછે એ ખરું છે, પણ પ્રભુના પારમાર્થિક સ્વરૂપનું એને ભાન ન હતું એમ નથી.

“અખિલ બ્રહ્માંડમાં એકતું શ્રી હરી, જૂજવેરૂપે અનન્ત ભાસે.
દેહમાં દેવ તું તેજમાં તત્ત્વ તું, શૂન્યમાં શબ્દ થઈ વેદ વાસે.
પવન તું પાણી તું ભૂમિ તું ભૂધરા, વૃક્ષ થઈ ફૂલી રહ્યો આકાશે.
વિવિધ રચના કરી અનેક રસ લેવાને, શિવ થકી જીવ થયો એજ આશે.
વેદ તો એમ વદે શ્રુતિ સ્મૃતિ શાખદે, કનક કુંડલ વિષે લેહ ન્હાય.
ઘાટ ઘડિયા પછી નામ રૂપ જીજવાં, અંતે તો હેમનું હેમ હોય.”

તથા—

જળ હળ જ્યોત ઉઘોત રવિકોટમાં હેમની કોર જ્યાં નીસરે તોલે.
સન્ધિદાનન્દ આનન્દ ક્રીડા કરે સોનાનાં પારણામાંહી ઝૂલે.
ખત્તિ વિષુ તેલ વિષુ સૂત્ર વિષુ જો વળી, અચળ ઝબકે સદા અનળ દીવો.
નેત્ર વિષુ નીરખવો, રૂપ વિષુ પરખવો, વણુ જીવ્યાએ રસ સરસ પીવો.
અકળ અવિનાશી એ નવજ જાએ કળયો, અરધ ઉધરની માંહે મહાલે
નરસૈયાનો સ્વામી સકલ વ્યાપી રહ્યો પ્રેમના તંતમાં સન્ત ઝાલે”

સકલમાં વ્યાપી રહેલા આ અવિનાશી ઇશ્વરને પ્રાપ્ત કરવાનું સાધન ભકિતજ છે એમ ઉપરના પદમાં તથા બીજાં અનેક પદોમાં નરસિંહ મહેતાએ સ્પષ્ટ કહ્યું છે. વર્ણાશ્રમના ધર્મ, નિત્ય નૈમિત્તિક ધર્મ એ બધું જ્યાં સુધી ભકિત હૃદયમાં ન પ્રગટે ત્યાં સુધીજ કરવાનું છે.

વર્ણના ધર્મને, કર્મ કરવાં ટળ્યાં, મર્મ જાણ્યો ત્યારે ભર્મ ભાગ્યો. શ્રી રાધિકા કૃષ્ણ ભજ સચ્ચિદાનન્દને, તેથી નથી કાંઈ ધર્મ આઘો. મનુષ્યને કર્મ કરવાં ઘટે ત્યાં લગી, જ્યાં લગી ભકિતનો લેહ અળગો. સકલ સાધનનું શ્રીહરિ નામ છે, પાર પામ્યા કોઇ સન્ત પૂરા,

... ..

ભણે નરસૈયો એ નામને આશરે, નામને મૂર્તિમાં લીન રહીએ.”

(પા. ૪૮૩.)

ભકિત માટે મહેતા દેહને પણ ગણતા નથી,

“ ભકિત કારણ મારો દેહ હુર્બલ હજે, દેહ કારણ રખે રોડે જાયે.”

(પા. ૪૮૦.)

ભકિત પ્રભુની કૃપાથી પ્રાપ્ત થાય છે; એ આપે છે ત્યારે હૃદયમાં પ્રગટે છે; મતલબ કે પોતાના ગળથી-સાધનોથી પ્રાપ્ત થતી નથી એમ મહેતા માને છે.

“ મારા નાથજી મુજને ભકિત દેજે સદા, દીન જાણીને સંભાળ લેજે, ભકિત આપી ભલા ભાવથી ભૂધરા, અંતે આવી અહોનિશ રહેજે.”

(પા. ૪૮૩.)

નરસિંહ મહેતા નવધાભકિત(શ્રવણ, કીર્તન વગેરે ભાગવતોક્ત)થી પર જે પ્રેમલક્ષણા ભકિત તેના ઉપર બહુ જોર આપે છે અને હૃદયમાં એ પ્રગટાવવાની ઇચ્છાથીજ ગોપીઓના પ્રેમનું પરિશીલન, હૃદયમાં તથા કાવ્યોમાં, કરેછે. ગોકુલની કીડાનાં કાવ્યો એ દૃષ્ટિથી જોવાનાં છે.

“ સત્ય અનન્તજ જેહેને કહીએ, તે નવધાથી ન્યારોરે, નવધામાં તો નહિં નરવેડો દશધામાં દેખાશે રે, અચવો રસ છે એહની પાસે તે પ્રેમી જન પાશેરે.”

(પા. ૪૯૧.)

પરમાત્માનું સ્વરૂપ પીછાણ્યા વગર ટીલાંટપકાં તથા તુળસીમાળા
ધારણ કરીને ભઠત-હરિજન ગણાવા ઇચ્છનારાઓને મહેતા પિંડમાં
રહેલા પ્રભુને પારખવાની જરૂર સખળ રીતે દર્શાવેછે.

“હરિને જાણ્યા વિના હરિ કેરો જન થયો, વાત પકવાનથી ભૂખ ન ભાગે.”

...
પિંડમાં પ્રભુ પણ પ્રગટ પેખે નહિં, ફેકટ ભમે તે દૂર ભાગે.”
(પા. ૪૮૪.)

ભઠતોની વાસના મુક્તિ માટે નહિં પણ ભક્તિ માટેજ હોય છે
એ જૂનો સિદ્ધાન્ત નરસિંહ મહેતા નીચેના શબ્દોમાં સ્વીકારેછે.

“ ચતુરધા મુક્તિ તે જૂજવી જુક્તિની, તાહરા તેહને તે નવ રાચે,
ખેહુ કરજોડીને નરસૈયો વીનવે જન્મોજન્મ તારી ભક્તિ રાચે.”

(પા. ૪૭૭.)

૧૫ મા શતકને ઉજ્જવળ કરનાર તો નરસિંહ મહેતાજ છે પણ એ
શતકમાં ખીજા અનેક કવિઓએ સીધી કે આડકતરી રીતે વિષ્ણુ ભક્તિના
પ્રચારમાં સહાય કરી છે. વિ. સં. ૧૪૯૫ માં જન્મેલા કવિ ભાલણ
નરસિંહ મહેતાના સમકાલિન છે. એઓના ધાર્મિક મન્તવ્ય માટે કાંઈક
મતભેદ છે. છતાં પ્રમાણોનો ઝોઠ એમને (ઉત્તરકાળમાં) વૈષ્ણવ માનવા-
ની ફરજ પાડે છે. પણ નરસિંહ મહેતા જ્યારે કૃષ્ણભક્ત હતા ત્યારે
ભાલણ રામભક્ત હતા. (જુઓ સમાલોચક, સપ્ટેમ્બર ૧૯૧૫.) ભાલણે
રામાયણ લખ્યું છે તથા ભાગવત દશમ સ્કન્ધનો અનુવાદ કર્યો છે. સંસ્કૃત
ન જાણનારા સાધારણ લોકોને સંસ્કૃત ગ્રંથોના તત્ત્વનો રસ અપાડવો એને
એ વખતના વિદ્વાનો તથા કવિઓ પોતાનું કર્તવ્ય માનતા. તદનુસાર
ભાલણે ઉપરોક્ત ગ્રંથો લખ્યા છે. પણ ભક્તિને પુષ્ટ કરનારા ગ્રંથો પસંદ
કર્યાં; એટલું ગુજરાતના વૈષ્ણવ ધર્મના ઇતિહાસમાં એમનું સ્થાન છે.

૧૫ મા શતકનાજ એક ખીજા કવિ કેશવદાસે પણ ભાગવતનો
દશમ સ્કન્ધ ગુજરાતી કવિતામાં લખ્યો છે. આ કવિ કેશવદાસ જાતે કાયસ્થ
હતા અને વેરાવળ પાસે પ્રભાસપાટણમાં રહેતા હતા. કેશવદાસે વિ. સં.

૧૫૨૬ માં દશમ સ્કન્ધ લખ્યો છે. (આ ગ્રન્થ શ્રી કાર્ણસ ગુજરાતી સભા તરફથી છપાય છે.)

આજ અરસામાં વિ. સં. ૧૫૪૧ (ઈ. સ. ૧૪૮૫) માં ભીમ નામના કવિએ બોપદેવ કૃત હરિલીલા શોડષકલાનો, સિદ્ધપુરમાં રહીને ગુજરાતીમાં અનુવાદ કર્યો છે. હરિલીલા શોડષકલા મૂળ ભાગવતની કથા ઉપરથી કરેલો ગ્રન્થ છે. આ ભીમ પોતાના ગ્રન્થમાં દરેક કળાને અન્તે પોતાને વિષ્ણુદાસ કહે છે.

બીજા વૈષ્ણવ કવિએ થયા હશે પણ એમાંથી કોઈની ખંડોળી અસર દેખાતી નથી. ખરી રીતે નરસિંહ મહેતાનાં વ્યાપક તેજમાં બધા તારાએ તિરોહિત થઈ ગયા છે, માટે એ વખતના કવિઓની ઝીણી તપાસ કરવાનું મૂઝી દબને વૈષ્ણવ સંપ્રદાયોની અસર તપાસીએ.

સંપ્રદાયોની ગુજરાત ઉપર અસર.

પ્રથમ સંપ્રદાય રામાનુજની અસર ગુજરાત ઉપર ખેલ વહેલી ક્યારે થઈ એ જાણવાનું કાંઈ સાધન નથી. રામાનુજચાર્ય જાતે દિગ્વિજય કરતા કરતા ગુજરાતમાં આવ્યા હોય એવું જણાતું નથી. પણ લાંબા વખત ખેલાં રામાનુજ સંપ્રદાય ગુજરાતમાં આવ્યો હશે એમ તર્ક થાય છે. કારણ કે એ સંપ્રદાયના અનેક ગ્રન્થો ૪૦૦-૫૦૦ વર્ષના જૂના ગુજરાતમાંથી મળ્યા છે. પણ વલ્લભ સંપ્રદાયનું ગુજરાતમાં જોર થયા પછી રામાનુજ સંપ્રદાય ક્ષીણ થઈ ગયો હશે. છતાં ગુજરાતમાં હજી કેટલાંક કુટુંબો રામાનુજ છે. બીજા મન્દિર નામનો એક વૈષ્ણવ દેખાતો પન્થ કાઠિયાવાડના કેટલાક ભાગમાં ચાલે છે; એ રામાનુજ મતનો કે કોઈ બીજા મતનો ફાંટો હશે.

મધ્વ અને નિરખાર્ક સંપ્રદાયોની કાંઈ અસર થઈ હશે તો એ જીવતી રહી નથી. એ સંપ્રદાયોનાં થોડાં પુસ્તકો જૂના ભંડારોમાંથી મળે છે એ ઉપરથી કોઈક એના અનુયાયી જૂના કાળમાં હશે એમ અનુમાન થાય છે.

બંગાળના કૃષ્ણ ચૈતન્ય યાત્રા કરતા કરતા ગુજરાતમાં આવ્યા હતા અને ગુજરાતમાં કેટલાક લોકોએ એમનો મત સ્વીકાર્યો હતો એમ એના ચરિત્ર લેખકો કહે છે. (ગુજરાતની એમની યાત્રાના ટુંકા વૃત્તાંત માટે

જુઓ સમાલોચક ૧૯૧૫ પા. ૧૯૮.) આ રીતે ચૈતન્યના ગુજરાતના પ્રવાસથી ગુજરાત ઉપર જે અસર થઇ હશે તે એ મતના તથા વલ્લભ-મતના સામ્યમાં ગળી ગઇ છે. એટલે એ મતનો પ્રવાહ ચાલુ રહ્યો નથી. પણ હમણાં કેટલાક ચૈતન્યના ભક્તો ગુજરાતમાં દેખાય છે. વતમાન બંગાળી પ્રકાશ સમગ્ર ભારત વર્ષને અમુક રીતે છાઇ રહ્યો છે. ગુજરાતમાં ચૈતન્ય ભક્તોને ઉત્પન્ન કરનાર પણ એ પ્રકાશજ જણાય છે.

વલ્લભાચાર્યે અનેકવાર દ્વિગ્વિજય કર્યો હતો અને ગુજરાતમાં પણ ત્રણ ચાર વાર આવ્યા હતા. ગુજરાતનાં અનેક મોટાં શહેરો અને ન્હાનાં ગામડાંઓમાં એ ફર્યા હતા. ૧૫ મા શતકની વેગવાળી અનેક વૈષ્ણવ હીલચાલોથી ગુજરાત વૈષ્ણવ માર્ગ સ્વીકારવા તત્પર થઇ ગયું હતું. ૧૦ મા શતકથી જ્ઞેરમાં આવતી જતી વિષ્ણુભક્તિ ૧૫ મા શતકમાં પૂરજ્ઞેરમાં આવેલી અને અનેક રસ્તે ઉભરાતી હતી એ આપણે આગળ જોઇ ગયા છીએ. પણ ભાગવત જેવા પુરાણોએ ગીતગોવિન્દ જેવાં કાવ્યો એ કે નરસિંહ મહેતા જેવા ભક્ત કવિઓ એ માત્ર ભક્તિને જગાડી પણ એને ચાલવા માટે સામાન્ય લોકોને પણ અનુકૂળ આવે એવો કોઇ રસ્તો—ચીલો બનાવ્યો નહિ. વલ્લભાચાર્યે એ રસ્તો બનાવ્યો. ગુજરાતની વેપારી વસ્તીને એ રસ્તો ફાવી ગયો. વલ્લભાચાર્યના વખતમાં—૧૬ મા શતકના આરંભમાંજ ગુજરાતમાં વલ્લભાચાર્યને અનેક અનુયાયીઓ મળ્યા હતા અને પછી પણ બહુ ઝડપથી ગુજરાતમાં, વલ્લભ મત પ્રસરી ગયો. ખીજા વૈષ્ણવ મતો ઝાંખા પડીને ક્ષીણ થઇ ગયા અને એકાદ શતકમાંજ વલ્લભમતનું ગુજરાતમાં એવું જ્ઞેર થઇ ગયું કે વૈષ્ણવ મતનો પર્યાયજ વલ્લભમત મનાવા લાગ્યો. સ્થળે સ્થળે વલ્લભ મતનાં મંદિરો ઉભાં થયાં. ન્હાનાં ન્હાનાં ગામડામાં પણ મહાપ્રભુજીની બેઠક અને ન્હાનું મંદિર દેખાવા લાગ્યાં. ટુંકામાં વલ્લભમતનું ધામજ ગુજરાત થઇ ગયું. આ રીતે ગુજરાતના વૈષ્ણવ ધર્મે નિશ્ચિત રૂપ પકડી લીધું, તે પછીના એના ઇતિહાસમાં વલ્લભમતનાં મંદિરો, અને વલ્લભાચાર્યના ગુજરાતવાસી વારસોએ તથા એ મતના ખીજા વિદ્વાન અનુયાયીઓએ કરેલી સાહિત્ય પ્રવૃત્તિ મ્હોટું સ્થાન રોકે છે, પણ એનું વર્ણન કરવાનું આ સ્થળ નથી. વલ્લભ

મતના ઇતિહાસમાંજ એનાં સવિસ્તર વર્ણનને સ્થાન મળી શકે. માટે આપણે તેા ૧૬ મા શતકમાં તથા એ પછી વિષ્ણુભક્તિના બીજા જે જે વાયુઓ આ દેશમાં વાયા તેનુંજ ટુંકું અવલોકન કરી લેશું.

જેમ સંપ્રદાયોની-(મુખ્યત્વે વલ્લભ સંપ્રદાયની) ગુજરાત ઉપર ઘણી અસર થઈ છે તેમ સન્તોની અસર પણ ગુજરાત ઉપર કેટલેક અંશે થઈ દેખાય છે. નરસિંહ મહેતાને સન્ત કહી શકાય અને એ રીતે ગુજરાતના વૈષ્ણવ સન્તોના ઇતિહાસની શરૂઆત મહેતાથીજ કરવી જોઈએ. આપણે એનું જીવન અને એનો ઉપદેશ પૂર્વે જોઈ ગયા છીએ; એટલે આગળ ચાલશું. મહેતાના સમકાલિન કાશીના કબીર સાહેબનો શબ્દ ગુજરાતમાં પણ સંલગ્નાયો છે. ગુજરાતમાં કેટલેક સ્થળે છૂટા છવાયા કબીર પંથીઓ છે. ભરૂચમાં કબીર પંથીઓનું કબીરજીનું સ્થાનક છે. ભરૂચથી આઠ મૈલ દૂર શુકલતીર્થ પાસે નર્મદાના એક બેટમાં કબીરવડ નામનો મોટો વડ છે. કબીરના ગુરૂ રામાનન્દ જાતે ગુજરાતમાં આવ્યા હશે એમ કહેવાતું નથી. પણ એ પરંપરાના સાધુઓએ ગામડાંઓમાં ઉભાં કરેલાં ઘણાં રામાનન્દી મંદિરો જોવામાં આવેછે. આ રીતે રામાનન્દ-કબીરની ગુજરાત ઉપર અસર થયેલી દેખાય છે. રામાનન્દના એક બીજા શિષ્યે પણ ગુજરાત ઉપર ઘણી અસર કરીછે. રચીદાસજી રામાનન્દના શિષ્યોમાંના એક ગણાય છે. એમનો જન્મ કાશીમાં થયો હતો અને એમના સતસંગનું સ્થાન પણ કાશીજ હતું. એમનો જીવન સમય ૧૫ મા શતકના પાછલા ભાગથી ૧૬ મા શતકના મધ્ય સુધી ગણાયછે. રચીદાસજી જાતે ચમાર ગૃહસ્થ હતા. એમણે ઉમ્મર ભર મોચીનું કામ કર્યું હતું. હિંદુસ્થાનના ઘણા ભાગોમાં અને ખાસ ગુજરાતમાં તેા એમના ઘણા અનુયાયીઓ છે. હરિમાં નીતિવાળી પ્રેમભક્તિનાં કાવ્યો રચીદાસે ગાયાંછે. ગુજરાતનાં ઘણાં ગામડાંઓમાં નિરક્ષર ગામડીયાને મોઢેથી રચીદાસનાં પદો સાંભળતાં, કાશીના આ સન્તે ગુજરાત ઉપર કેટલી અસર કરી હતી એનો ખ્યાલ આવે છે. (એમના ચરિત્ર તથા કાવ્યો માટે જુઓ સન્તબાની સંગ્રહ).

૧૬ મા શતકમાં સહુથી આગળ પડતું નામ મીરાંબાઈનું છે. મીરાંબાઈ મેડતાના રાઠોડ રવિસિંહનાં પુત્રી હતાં. એનો જન્મ વિ. સં. ૧૫૬૦

છ. સ. ૧૫૦૪ માં થયો હતો. એમને ચીતોડના રાણા સંત્રામસિંહના પુત્ર લોજરાજને પરણાવ્યાં હતાં. બાદ્યકાળમાંજ એ વિધવા થયાં અને પછી ભજન કીર્તનમાં કાળ ગાળતાં. એનાં પીયરનાં નિકટ સંબન્ધીઓ વૈષ્ણવ હોવાથી મીરાંબાઈ પણ વૈષ્ણવ ધર્મી થયાં હતાં અને એ કારણથી તથા મીરાંની સાધુ સંગતથી એનાં શૈવ સાસરીયાં તરફથી વારં-વાર કનડગત થતી હશે. મીરાંબાઈ યાત્રાર્થે વૃંદાવન, મથુરાં તથા દ્વારકાં ગયાં હતાં, અને દ્વારકાંમાંજ રણછોડજીની સાદૃશ્યમુક્તિ પામ્યાં એમ કહેવાયછે. (મીરાંના ચરિત્ર માટે જુઓ કાવ્યદોહન ભા. ૭ માં છપાયેલું રા. રા. તનસુખરામ મનઃસુખરામ ત્રિપાઠીએ લખેલું 'મીરાંનું' ચરિત્ર.) મીરાંએ કૃષ્ણ ભક્તિનાં, કૃષ્ણની ગોકુલ કીડાનાં અનેક પદો રચ્યાંછે. કેટલાંક ણીબનાં કાવ્યો પણ જ્રમથી મીરાંના નામ ઉપર ચડી ગયાં છે. મીરાંનો વૈષ્ણવ ધર્મ નરસિંહ મહેતાને મળતો છે. ચૈતન્યના શિષ્ય રૂપગોસ્વામીને મીરાંબાઈ વૃંદાવનમાં મળેલાં કહેવાયછે. પણ એટલા ઉપરથી એ ચૈતન્યનાં અનુયાયી હોય એમ માનવાનું કંઈ કારણ નથી. ગુજરાતના સાધારણ જનગ્રમાજની કૃષ્ણ ભક્તિ ઉપર મીરાંનાં, અને મીરાંનાં કહેવાતાં, પદોએ ઘણી અસર કરી છે.

૧૬ મા શતકમાંજ ગુજરાતમાં પણ એક સન્તનો જન્મ થયોછે. દાદુ દયાળનો જન્મ અમદાવાદમાં થયો હતો. એઓ જાતે બ્રાહ્મણ હતા એમ દાદુ પત્નીઓ કહેછે. એઓ છેવટ સુધી ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહ્યા હતા. દાદુ દયાળનો જીવન સમય વિ. સં. ૧૬૦૧ થી ૧૬૬૦ સુધી ગણાયછે. અર્થાત્ એઓ અકબર બાદશાહના સમકાલિન હતા. એમનો સ્વભાવ અત્યન્ત દયાળુ હોવાથી તથા એમણે દયાનો ઘણો ઉપદેશ કરેલો હોવાથી દાદુ દયાળ નામથીજ એ પ્રખ્યાત થયાછે. દાદુના ગુરૂ માટે એમ કહેવાયછે કે ખૂઠા સાધુના વેષમાં પરમ પુરૂષે જાતે દાદુ દયાળને ઉપદેશ આપ્યો હતો. એ પોતે એ વિષે નીચે પ્રમાણે કહેછે:—

ગૈવ માહિં ગુરુદેવ મીન્યા પાયા હમ પરસાદ

મસ્તક મેરે કર ધર્યાં દેખ્યા અગમ અગાધ.

દાદુ દયાળના 'શબ્દો'માં ણીબ સન્તોની વાણી પેઠે 'શબ્દ'નો તથા સામાન્ય નીતિનો ઉપદેશ વંધારે છે. છતાં પ્રભુ પ્રેમનો અને રામ-

નામનો મહિમા એણે પણ ગાયો છે અને એટલે અંશે દાદુ દયાળને વૈષ્ણવ સન્ત કહી શકાય. (દાદુ દયાળના ચરિત્ર માટે તથા એના શબ્દો માટે જુઓ સંતબાની સંગ્રહ). દાદુ પંથના રાજપૂતાના, મારવાડ, પંજાબ, ગુજરાત વગેરે દેશોમાં કુલ બાવન પ્રસિદ્ધ અખાડા છે. દાદુ પંથીઓમાં બે જાતના સાધુઓ હોય છે એક વિરક્ત, જે ગેરૂઆ રંગનાં વસ્ત્રો પહેરે છે અને બીજા ગૃહસ્થ જે સફેત કપડાં પહેરે છે અને ખેતી, નોકરી વડું વગેરે ધંધાઓ કરે છે.

ગુજરાતના કવિઓમાં મીરાંબાઈ પછી કવિતાનાં પ્રેરક બલ તરિકે વૈષ્ણવધર્મનું એટલું જોર રહ્યું નથી. ૧૮ માં શતકના, અખો, પ્રેમાનંદ, અને શામળ વગેરે કવિઓ નરસિંહ અને મીરાં જેવા ભક્ત કવિઓ નથી. વિશ્વનાથજીની, પ્રેમાનંદ વગેરે કવિઓએ પૌરાણિક આખ્યાનોને ગુજરાતી ભાષામાં ઉતારીને તથા નરસિંહ મહેતા જેવા ભક્તોનાં ચરિત્રો ગાંધને વૈષ્ણવ ભક્તિના પ્રચારમાં કાંઈક મદદ કરી છે ખરી, પણ આ ટુંકા ઇતિહાસમાં એનું સ્થાન નથી. પ્રેમાનંદ પછી અને દયારામ ખેડેલાં અનેક કવિઓ થઈ ગયા છે પણ વૈષ્ણવ ધર્મના ઇતિહાસમાં સ્થાન પામવા યોગ્ય તો ૧૯ માં શતક પછી દયારામભાઈજ થયા છે.

ગુજરાતમાં વૈષ્ણવ ધર્મનો પ્રચાર કરવાની શરૂઆત કવિ શ્રી નરસિંહ મહેતાએ કરેલી અને એની પૂર્ણાહુતિ કવિ શ્રી દયારામ ભાઈએ કરી. નરસિંહ મહેતા ભઠત કવિ હતા. તેમજ દયારામભાઈ પણ ભઠત કવિ હતા. નરસિંહ મહેતાએ શ્રીમદ્ભાગવત અને શ્રીગીતગોવિન્દ જેવા ગ્રંથોમાંથી વૈષ્ણવ ભક્તિનું દોહન કર્યું હતું, ત્યારે દયારામભાઈ શ્રીમદ્ભાગવત ઉપર આધાર રાખનાર શ્રીવલ્લભમતના અનુયાયી હતા. દયારામભાઈએ વૈષ્ણવ ભક્તિનો કોઈ નવો પ્રકાર ઉપદેશ્યો નથી પણ વલ્લભ મત, જે ગુજરાતમાં પ્રસરી રહેલો હતો, તેનો સ્ત્રીઓમાં અને સામાન્ય લોકોમાં રમણીય કાવ્યોદ્ધારા પ્રચાર કર્યો છે.

દયારામ ભાઈનો જન્મ વિ. સં. ૧૮૩૩ માં ડોહોઈમાં મામાને ઘેર થયો હતો. એઓના પિતાનું નામ પ્રભુરામ ભટ્ટ અને માતાનું નામ રાજકૌર અથવા મહાલક્ષ્મી હતું. કવિનાં માતાપિતા એમની બાલ્યા-

વસ્થામાંજ સ્વર્ગવાસી થયાં હતાં એટલે એઓ પોતાના મામાને ઘેર મોટા થયા હતા. કવિએ બાલ્યાવસ્થામાં બહુ વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી હોય એમ જણાતું નથી. એમનાં માતપિતા વૈષ્ણવ હોવાથી દયારામભાઈમાં પણ વૈષ્ણવ સંસ્કારો પહેલેથી ખરા અને પછી ડાકોરવાળા ઇચ્છારામ ભટ્ટજીને સમાગમ થતાં કવિ ચુસ્ત વલ્લભસંપ્રદાયી વૈષ્ણવ થયા. આ ઇચ્છારામ ભટ્ટજીએ શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યના અણ્ણભાષ્ય ઉપર પ્રદીપ નામની સંસ્કૃત ટીકા લખી છે. આવા વિદ્વાન વૈષ્ણવ પાસેથી કવિએ વિદ્યા તથા પુષ્ટિ માર્ગનું રહસ્ય મેળવ્યું. દયારામભાઈએ આ ઇચ્છારામ ભટ્ટજીની પ્રેરણાથી ભારતવર્ષનાં અનેક તીર્થસ્થળોની યાત્રા કરી હતી અને યાત્રામાંજ એમણે ગોસ્વામી શ્રી વલ્લભલાલજી પાસેથી બ્રહ્મ સંબંધ સ્વીકાર્યો. એઓ ૭૬ વર્ષનું દીર્ઘઆયુષ્ય ભોગવી વિ. સં. ૧૯૦૯ માં વિદેહ થયા. દયારામ ભાઈએ વ્રજભાષામાં તથા ગુજરાતીમાં કાવ્યો કર્યાં છે. જેમાંનો મોટો ભાગ હજી છપાયો નથી. દયારામભાઈનાં કેટલાંક કાવ્યોમાં ભાગવતોક્ત કૃષ્ણલીલાઓનું વર્ણન છે. બીજામાં રૂકિમણી વિવાહાખ્યાન, અન્નમિલાખ્યાન વગેરે ભક્તિપ્રોષક આખ્યાનોનો સમાવેશ થાય છે. ત્રીજા વર્ગમાં વલ્લભ સંપ્રદાયના સિદ્ધાન્તોનું નિરૂપણ કર્યું છે. ઉપરઠહું છે તેમ દયારામ ભાઈ વલ્લભ સંપ્રદાયના અનુયાયી હોવાથી વૈષ્ણવ ધર્મનું કોઈ નવું તત્ત્વ એમનાં કાવ્યોમાંથી મળે એમ નથી. એટલે એમના કાવ્યોમાંથી અહિં ઉતારો કરવાની જરૂર ધારી નથી. દયારામભાઈએ સંસ્કૃત ભાષા ન જાણનારા સામાન્ય લોક વર્ગમાં વલ્લભ મતની ભક્તિ ગુજરાતી ભાષાદ્વારા ફેલાવવાનું કામ કર્યું છે. સૂરદાસ વગેરે એ જે કાર્ય વ્રજ ભાષાદ્વારા કર્યું, તે કાર્ય એમણે ગુજરાતી ભાષાદ્વારા કર્યું. કવિ તરિકે દયારામભાઈનું નામ ગુજરાતમાં ઘણું મોટું છે. અને અવી ઉજ્જવળ કવિત્વશક્તિનો અસંખ્ય કાવ્યોદ્વારા ભક્તિના પ્રચારમાં એમણે ઉપયોગ કર્યો એટલે અંશે ભક્તિમાર્ગના ઇતિહાસમાં પણ એમનું સ્થાન છે.

દયારામભાઈ પછી ઘણા ભજનીયાં જોડનારાઓ થયાછે તે ઉપરાંત સ્વામી નારાયણ સંપ્રદાયના સાધુઓએ પોતાના સંપ્રદાયને અનુકૂળ વૈષ્ણવ ભક્તિ પોષક કવિતાઓ ગાઈ છે. પણ એનું આ ઇતિહાસમાં સ્થાન નથી.

સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાય.

ગુજરાતમાં, વૈષ્ણવ પંથોની, જે અસર અત્યાર સુધીમાં જોઈ તે ખૂબરથી આવેલી છે. અને એનું મુખ્ય ધામ ગુજરાત ખૂબર છે. પણ માત્ર ગુજરાતમાંજ પ્રચલિત એક પંથને હવે જોવાનો છે. એ પંથ ચલાવનાર પણ ગુજરાત ખૂબરથી આવ્યા હતા. પણ પછી ગુજરાતનેજ પોતાનું ઘર કયું અને ગુજરાતમાંજ પોતાનો પંથ ચલાવ્યો. સ્વામીનારાયણ પંથના પ્રવર્તક આચાર્ય સહજનનન્દના જીવન-ક્રમની નીચલી નોંધ એનાં છપાયેલાં વચનામૃતમાંથી લીધી છે.

સરવારય દેશમાં છપંયા નામે શહેરમાં શ્રીધર્મદેવના જીવનમાં સંવત્ ૧૮૩૭ ના ચૈત્ર શુદ્ધ ૬ ની રાત્રી દશ ઘડી ગઈ ત્યારે ભક્તિ નામની માતાથી શ્રીહરિકૃષ્ણ મહારાજ પ્રગટ થયા. આ હરિકૃષ્ણ મહારાજ (પાછળના સહજનનન્દ સ્વામી) ૧૧ વર્ષ, ૩ માસ પોતાનાં માતા પિતા પાસે રહ્યા. પછી સં. ૧૮૪૯ ના આષાઠ શુદ્ધ ૧૦ ને દિવસે અયોધ્યા પુરી થકી વનમાં પધાર્યા. અને સાત વર્ષો સુધી અનેક તીર્થ સ્થળોમાં ફર્યા. સં. ૧૮૫૬ ના શ્રાવણ વદિ ૬ કૂ ને દિવસે સોરઠ દેશમાં લોજપુર ગામમાં મુક્તાનન્દ સ્વામીને મળ્યા. સં. ૧૮૫૬ ના જેઠ વદી ૧૨ ને દિવસે પીપલાણા ગામમાં શ્રીરામાનન્દ સ્વામીને મળ્યા. અને સંવત્ ૧૮૫૭ ની કાર્તિક શુદ્ધ ૧૧ ને દિવસે રામાનન્દ સ્વામી પાસેથી દીક્ષા લીધી. સં. ૧૮૫૮ ના માગશર શુદ્ધ ૧૩ ને દિવસ શ્રીરામાનન્દ સ્વામીએ દેહ ત્યાગ કર્યો. ત્યાર પછી સહજનનન્દ સ્વામીએ ધર્મ પ્રચારનું કામ શરૂ કર્યું તે ૨૮ વર્ષ ૫ માસ અને ૨૭ દિવસ સુધી ચાલુ રાખ્યું. આટલા વખતમાં એઓ મોટે ભાગે કાઠિયાવાડ ગુજરાતના ગામોમાં ફર્યા છે. એમનાં વચનામૃતમાં ગઢડા, સારંગપુર, લોયા, વરતાલ, કરિયાણિ, અમદાવાદ, અને પંચાલા એટલાં ગામોનો ઉલ્લેખ છે. આથી વધારે ગામોમાં એઓ ફર્યા હશે, પણ વધારે નિવાસ આ ગામોમાં કર્યો હશે. સં. ૧૮૮૬ ના જેઠ શુદ્ધ ૧૦ ને દિવસ ૪૯ વર્ષ ૨ માસ અને એક દિવસનું આયુષ્ય લોગવી આ પૃથ્વી ઉપરથી એઓ અન્તર્ધાન થઈ ગયા.

સહજનનંદ સ્વામી જ્યાં જતા ત્યાં કાઠી ગઢદેરાની રેલીયે ખાટલો ઢાળાવી બેસતા અને ગામના લોકોને કાઠી, કણુખી, સુતાર, કડીયા વગેરેને બોલાવી સાદી ગુજરાતી ભાષામાં સાદો ઉપદેશ કરતા. એ લોકોના હ્રમેશના વ્યવહારમાંથીજ દાખલાઓ આપી સમજાવતા. ગઢડા જેવાં કેટલાંક ગામો તો એમને બહુ પ્રિય થઈ પડ્યાં હતાં. જ્યાં એઓ લાંબો વખત રહ્યા છે.

સહજનનંદ સ્વામીએ કોઈ નવા તત્ત્વજ્ઞાનનો ઉપદેશ કર્યો નથી. તત્ત્વજ્ઞાનમાં એમને રામાનુજનો વિશિષ્ટાદ્વૈત સિદ્ધાન્ત માન્ય છે. (જુઓ શિક્ષાપત્રી શ્લોક. ૧૦૦ તથા ૧૨૧) અને મોક્ષનાં ધામ તરિકે વલ્લભાચાર્યનો ગોલોક માન્ય છે. (શ્લોક. ૧૨૧). એમજ સેવાનો વિધિ તથા વ્રતોનો નિર્ણય પુષ્ટી માર્ગને અનુસરીને કરવાનું સહજનનંદ સ્વામીએ કહ્યું છે. (જુઓ શિક્ષાપત્રી શ્લોક. ૮૧) આ રીતે વૃષ્ણુવ સંપ્રદાયો માંના બે રામાનુજ અને વલ્લભ સંપ્રદાયમાંથી જુદાં જુદાં તત્ત્વો લઇને સહજનનંદે પોતાનો સંપ્રદાય ઘડ્યો છે. રામાનુજ મતમાંથી તત્ત્વજ્ઞાન અને વલ્લભ મતમાંથી પ્રભુ સેવાનો પ્રકાર એ બેને સાથે મેળવીને સાધારણ અશિક્ષિત લોકોને અનુકૂળ આવે એવો પંથ સહજનનંદે ચલાવ્યો. એ ઉપરાન્ત એમણે ખરેખરું કામ કર્યું. તે એ છે કે ‘લોક’ને નાવા-ઘોવાના, આચાર તથા નીતિના, સામાન્ય નિયમો શીખવ્યા. તેમજ અનીતિ પોતાના પંથમાં ન પેસે માટે જૂના વૃષ્ણુવ પંથોના અનુલવથી સહજનનંદ સ્વામીએ કેટલાક નિયમો ઘડ્યા છે. ‘જેમ કે મન્દિરમાં સ્ત્રી પુરૂષોએ પરસ્પર સ્પર્શ ન કરવો.’ (જુઓ શિક્ષાપત્રી).

ગુજરાતની વસ્તીના જે વર્ગમાં હજી સુધી કોઈ સંપ્રદાયે પ્રવેશ કર્યો ન હતો, તે વર્ગમાં આ નવો પંથ ચાલ્યો. અને એ પંથની છાયામાં એ વર્ગ કાંઈક ઉંચે આવ્યો.

સ્વામી નારાયણ સંપ્રદાયનાં બે મુખ્ય ધામ છે. વરતાલ અને ગઢડા; બેય સ્થળે મોટાં સુંદર મન્દિરો છે. જે દાદા ખાચરના દરબારમાં બેસીને સહજનનંદે ઉપદેશ કરેલો તે ખાચર તથા એના વારસોએ આપેલી જમીનમાંથી ગઢડાનું મહોટું મન્દિર ઉભું થયું છે. આ ઉપરાંત કાઠિયા-

વાડ ગુજરાતનાં ન્હાનાં મ્હોટાં સર્વ ગામોમાં જ્યાં જ્યાં સ્વામી નારાયણના અનુયાયીઓ હશે ત્યાં ત્યાં એ પંથનાં મન્દિરો પણ છે. સ્વામી નારાયણ પાસે સ્થાવર જંગમ ઘણી મીઠકત હોય એમ કહેવાયછે. જેની વ્યવસ્થા કાંઈક પ્રતિનિધિ તત્વને અનુસરીને થાયછે.

સહજનનદ સ્વામીને રામપ્રતાપ અને ઇચ્છારામ નામના બે ભાઈઓ હતા. જેને અયોધ્યાપ્રસાદ અને રઘુવીર નામના પુત્રો થયા. સહજનનદ સ્વામીને કાંઈ સન્તાન ન હોવાથી આ ભત્રીજાઓ એની ગાદીએ આવ્યા અને હાલ સુધી એના સીધા કે દત્તક લીધેલા વારસો ગાદી ઉપર છે; જે આચાર્ય કહેવાયછે.

સ્વામી નારાયણ સંપ્રદાયના અનુયાયીઓના ત્રણ વર્ગો છે, પ્રહાર્યારી, સાધુઓ, અને ગૃહસ્થો. પ્રહાર્યોજ પ્રહાર્યારી થઈ શકેછે. સાધુઓમાં ગમે તે વર્ણના લોકો હોયછે અને ત્રીજા ગૃહસ્થો. ઉપરોક્ત આચાર્ય, અને પ્રહાર્યારીઓ, સાધુઓ અને ગૃહસ્થ અનુયાયીઓમાંના શ્રેષ્ઠ પુરૂષો, મળીને સ્વામી નારાયણ સંપ્રદાયની સર્વ વ્યવસ્થા વ્યાપારી નીતિને અનુસરીને કરેછે. ઉપરોક્ત ચારેયની ફરજોની મર્યાદા સહજનનદ સ્વામીએ પોતે શિક્ષાપત્રીમાં બાંધી આપીછે.

સ્વામી નારાયણ સંપ્રદાયમાં સહજનનદે પોતે કરેલા બે ગ્રંથો પ્રસિદ્ધ છે. ૧ શિક્ષાપત્રી એમાં ૨૧૨ શ્લોકો છે. જેમાં સ્વામી નારાયણ સંપ્રદાયના મુખ્ય સિદ્ધાન્તોનું ટુંકામાં, તથા એ પંથના જુદા જુદા વર્ગના અનુયાયીઓની ફરજોનું નિરૂપણ કર્યું છે. બીજો ગ્રંથ-વચનામૃત જેમાં સહજનનદ સ્વામીએ જુદે જુદે સ્થળે પોતાની પાસે આવેલા લોકોને સામાન્ય ઉપદેશનાં જે વચનો કહેલાં તેનો સંગ્રહ છે. એવાં કુલ વચનામૃતો ૨૬૨ છે. સહજનનદના પોતાના ચાર શિષ્યો-મુ કતાનંદ સ્વામી, ગોપાલાનંદ સ્વામી, નિત્યાનંદ સ્વામી તથા શુકમુનિ એઓએ આ વચનામૃતોનો સંગ્રહ કર્યોછે. આ બે ગ્રંથોથી વિશેષ જ્ઞાનની જે હરિભક્તને આવશ્યકતા હોય તેણે ચાર વેદ, વ્યાસસૂત્ર, શ્રીમદ્ભાગવત, વિષ્ણુસહસ્રનામ, ભગવદ્ગીતા, વિદ્યારનીતિ, સ્કન્દ પુરાણના વિષ્ણુખંડમાં કહેલું વાસુદેવ માહાત્મ્ય, મિતાક્ષરા સાથે યાજ્ઞવલ્કય સ્મૃતિ, રામાનુ-

જનું શ્રીલાભ્ય, વગેરે ગ્રન્થો જોવા એમ સહજાનન્દ સ્વામીએ પોતે શિક્ષાપત્રીમાં કહ્યું છે. તેમાં પણ આચાર, વ્યવહાર અને પ્રાયશ્ચિત્તના નિર્ણય માટે યાજ્ઞવલ્કય સ્મૃતિ, ભક્તિ વૃત્તિની પુષ્ટિ માટે ભાગવતનો દશમસ્કન્ધ, અધ્યાત્મજ્ઞાન માટે રામાનુજ લાભ્ય વગેરે વિવેક બતાવ્યો છે.

સ્વામી નારાયણ પન્થમાં સહજાનન્દ સ્વામી પોતેજ પૂર્ણ અને પ્રગટ પુરૂષોત્તમ મનાય છે. સ્વામી નારાયણનાં મન્દિરોમાં દેવની મૂર્તિની પડખેજ સ્વામી નારાયણની મૂર્તિ હોય છે. આ રિવાજમાં રામાનુજ મતની છાયા દેખાય છે. રામાનુજ સંપ્રદાયનાં મન્દિરોમાં દેવની બાજુમાં આલવારોની તથા રામાનુજની મૂર્તિઓ પધરાવવાનું ધોરણ છે.

સાધારણ રીતે આ માર્ગે વિદ્યાના વિકાસમાં કે પ્રચારમાં ઝાઝો ભાગ લીધો નથી. છતાં સ્વામીનારાયણના સમયમાંજ કેટલાકે સંસ્કૃતમાં તથા બીજાઓએ ગુજરાતીમાં ગદ્ય પદ્ય ગ્રન્થો લખ્યા છે અને પાછળથી પણ આ માર્ગના કેટલાક વિદ્વાનોએ સંસ્કૃતનાં તથા ગુજરાતીમાં ગ્રન્થો લખ્યા છે. પણ આ સર્વ લેખકોનું સ્થાન સ્વામી નારાયણ સંપ્રદાયના ઇતિહાસમાં છે. •

ઉપસંહાર.

શરૂઆતમાં ઇશતત્ત્વની મહત્તાનું ભાન, પછી એ પરતત્ત્વ પ્રતિહૃદયની કોમળ વૃત્તિઓનું સ્વતઃ વહન, અને છેવટ અસ્પષ્ટ ભક્તિવૃત્તિનો વિકાસ એટલું ભક્તિમાર્ગનું બીજ, વેદકાળમાં આર્યોએ રોપ્યું હતું. પછી અસ્પૃટ ભક્તિવૃત્તિને સ્ફુટ કરી, એનાં સર્વ અંગોને સ્પષ્ટ દર્શાવી, જ્ઞાન, કર્તવ્ય-નિષ્ઠા યોગ, નીતિ વગેરે સાથે ભક્તિનો સુંદર સમન્વય કરી, ઇશતત્ત્વ, જીવતત્ત્વ અને જગત ત્રણેનાં સ્વરૂપ તથા ત્રણેનો પરસ્પર સંબન્ધ દેખાડી, ભગવાન વાસુદેવે ભક્તિમાર્ગનો અપૂર્વ ઉપદેશ, ૨૫૦૦ વર્ષ પહેલાં કર્યો ત્યારે એ બીજમાંથી વૃક્ષ થયું. એ ઉપદેશનાં સત્ય ઉપરની ભક્તિ ક્રમશઃ ઉપદેશક ઉપરની ભક્તિરૂપે, સામાન્ય જનસમૂહનાં હૃદયોમાં પરિણામ પામી, એટલે ઇશતત્ત્વનું નામ વાસુદેવ, એની ભક્તિથીજ મુક્તિ અને ભગવદ્ગીતા એ ભક્તિનું આદિ શાસ્ત્ર એ સિદ્ધાન્ત ત્રય ઉપર આધાર રાખનારો ભક્તિમાર્ગનો પ્રવાહ પ્રગટ થયો. પછી પ્રાચીનતર કાળમાં

આર્યોનાં હૃદયોમાં પ્રગટેલી વૈદિક વિષ્ણુ ભક્તિ અને સૃષ્ટિના આદિ તત્ત્વરૂપ નારાયણની ભક્તિ એ બન્ને વાસુદેવ ભક્તિમાં મળી જવાથી આર્યોને અતિ ઓહાલો ત્રિવેણી સંગમ થયો. ઇ. સ. પૂર્વેનાં ચાર શતકોમાં ઉપરોક્ત ત્રિવેણી સંગમથી આગળ ચાલેલો વૈષ્ણવ ધર્મનો પ્રવાહ પાઞ્ચરાત્ર અથવા ભાગવત સંપ્રદાય રૂપે જોરથી વહેતો હતો. મહાભારતમાં એ સમયના વૈષ્ણવ ધર્મનું વર્ણન મળેછે. તે પછીનાં લગભગ ૪૦૦ વર્ષો સુધી વૈષ્ણવ ભક્તિમાર્ગનો પ્રવાહ બહુ લોકોની દૃષ્ટિએ પડ્યા વગર મન્દ, મન્દ વહેતો રહ્યો છે. ગુપ્ત રાજ્યના બળથી વૈષ્ણવ ધર્મનો ગુપ્ત પ્રવાહ પુનઃ પ્રગટી નીકળ્યો અને અપૂર્વ જોરથી, વહેતો એ પ્રવાહ સીકકાઓમાં, દાનપત્રોના લેખોમાં, તટાલિન શિલ્પકળામાં, મૂર્તિઓમાં, પાઞ્ચરાત્ર સંહિતાઓમાં, પુરાણોમાં અને તામિલ આગમોમાં પથરાઈ ગયેલો દેખાય છે. ઇ. સ. ના ૫ માથી ૧૦ મા શતક સુધીમાં સર્વત્ર ફેલાઈ ગયેલા એ પૌરાણિક વૈષ્ણવ ધર્મમાંથી ઇ. સ. ના ૧૧ મા શતકથી રામાનુજ વગેરે વૈષ્ણવ સંપ્રદાયો કુટવા લાગ્યા. અને ૫૦૦ વર્ષોમાં તો બુદ્ધા બુદ્ધા પાંચ સંપ્રદાયો દ્વારા સમસ્ત ભારતવ્યાપી એક મહાન મંદિર ઉભું થયું. પછી વિશાળ હૃદયવાળા દયાળુ સન્તોએ ભક્તિને લોકભાષામાં ઉતારીને શૂદ્રોને પણ એ દિવ્ય મંદિરમાં પ્રવશ કરવાનો દરવાજો ઉઘાડી દીધો. વર્તમાનમાં આ દેશનાં ઠરોડો હૃદયોને દુઃખમાં શાન્તિનું તથા ઇશતત્ત્વમાં આશ્રયનું દ્વાર કેવળ આ વૈષ્ણવ ભક્તિમાર્ગજ છે. આ રીતે ૨૫૦૦ વર્ષથી અનેક રૂપે વહેતો આ વૈષ્ણવ ધર્મનો પ્રવાહ આ દેશના લોકસમૂહનો ઉદ્ધારક બની રહ્યો છે; અને હજી ઘણા વખત સુધી બની રહેશે.

इति विद्यातपोयोनिर्योनिर्विष्णुरीडितः

बाम्यज्ञेनार्चितो देवः प्रीयतां जगदीश्वरः

ॐ : शान्ति : शान्ति : शान्ति :

